

ही गोटस भी लिखे थे; परन्तु ग्रन्थके प्रकाशनकी शीघ्रता,
 योग्य स्फुट्यकी कमी और दूसरी भी कुछ पारिस्थितिकों
 वश मैं वैसा नहीं कर सका। यदि २० वर्षकी इस अस्थिर
 वाद जीवन शोध रहा और ग्रन्थकी द्वितीयविवेका अक्सर
 मिल सका तो उस समय अपने उस विचारकी पूर्ण
 कारनेकी जरूर पन किया जायगा।

समान-प्रदर्शक युद्धेव स्वामी ममन्वयकी हृदयमें
 निरन्तर यावना रहनेमें मैं इस सत्कार्यकी पूर्ण कर सका,
 इसके लिये मैं उनका हृदयमें आभारी हूँ। साथ ही, उन
 ग्रन्थकारोंका भी आभार मानता हूँ जिनके ग्रन्थोंका मुझे
 व्याख्या तथा प्रस्तावनाके लिखनेमें माहात्म्य प्राप्त हुआ है।

अतुलनादिके अनेक स्थलों पर मुझे पं० हीरालालजी
 सिद्धन्तशास्त्रीका सत्परामर्श प्राप्त हुआ है, इसके लिये मैं
 उनका भी आभारी हूँ। अत्यन्तमरसिक ज्ञा० मन्मथलाल-

प्रस की इन दो मोटी अशुद्धियों को सुधार लेनेकी कृपा करे ।
'न' अक्षर दसरी पंक्तिसे 'पदाक्ष' के पूर्व जुड़ गया है अब. पाठक
छूट गये है । और कुछ ७५ पर तीसरी पंक्तिसे 'है' के पूर्वका
कुछ ५० पंक्ति २ से 'अत्यक' से पूर्व 'इनसे' शब्द छपनेसे

शुद्धि-विधान

बोरेसेवासादेर, दिव्नी
सागिसर सुदि ३, स० २०१४ }
ज्वालिकेशोर, युवावीर

सहायक होवे ।

अन्तसे मेरी यही याचना है कि इस ग्रन्थके अन्ति-
मो अक्षर अन पड़ा है वह मेरे तथा दूसरोंके आत्मविकासमें
वादादिको प्रवृत्त करनेमें जिस सहायका उदय हुआ और

अपना ही कार्य था ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
विषय	३३	सुकाहरके रूपमें आत्म-भावना	५०
जीव-भूतिकी और अधराता	३८	आनन्द-स्वरूपकी स्पष्टीकरण	५१
निर्विकल्पके ज्ञानकी भावना	३९	आत्म-विकासका क्रम	५२
भावकमकी स्वरूप	४०	आत्मकी एकान्तकता	५३
द्रव्यकमकी स्वरूप	४१	आत्मसत्कारका उपाय	५४
बोधकमकी स्वरूप	४२	परव्योतिकी स्पष्टीकरण	५४
देय और उपादेयकी विवेक	४३	आत्मके द्वारा आत्मका	५५
अहेकार-भावित्यवका ज्ञान	४४	दृष्टान कब होता है	५५
अहेकारकी प्रेरणा	४५	आत्मविभूतिकी उपाय	५६
अहेकारकी नि-सारता और	४६	स्वत्माधीन आनन्द वचनके	५७
भावित्यवका आशय-प्रहे	४७	आगीचर है	५७
की स्पष्टीकरण	४७	पिछली भूलका सिद्धावलीकन	५७
उपवहारे और निरवय	४८	भूल-शान्तिकी निवृत्ति पर	५८
संशयार्थनका स्वरूप	४८	आनन्दका अनुभव	५८
निःशरीर-संशयार्थन स्वरूप	४९	तत्त्वज्ञानादिसे व्याप विवर्तकी	५९
सर्विकल्पज्ञानका स्वरूप	५०	इति-रूप-दशा	५९
द्विविधसंशयके चरित्रका स्वरूप	५०	स्वनिर्भूत-वृद्धिके लिये भावना	६३
वस्यरूप रत्नवयके कल्याण-	५१	शुद्धिपयोगका क्रम-निर्देश	६५
कारित्वकी घोषणा	५२	अशुभसे निवृत्ति और शुभसे	६५
हृदयमें परब्रह्मके स्वरूपकी	५३	प्रवृत्तिके विना व्यवहार-	६५
भावना	५३	चरित्र भी नहीं बनता	६५
अन्य-भगवत-कामना	५३	निर्विषय उपायोगका स्वरूप	६५
उपादेयता उद्देवत-वाक्योकी	५४	की निमुखाता	६५
अनुकम्पणी	५४	परमानन्द-मान योगी ब्रह्म-	६५
उपादेयतामें सहदेवत-वाक्योकी	५४	हृदयसे विद्य नही होती	६५

ਕਾਨ੍ਹ-ਕਾਨ੍ਹ

शैवसंस्कारों को नष्ट कर दो ।

विभक्तिप, 'श्री' से सम्पन्न भगवान् महावीरको—तथा श्री-
है—उन श्रीवीरसंस्कारों—अथवा-श्रीनन्दस्य एवं भगवती-
आराधनसे सम्पन्नशिवोंको उन जैसे पदको प्राप्ति होती
सम्पन्नशिवोंको—अथवा पद पदान करते हैं—निजके भजन-
'जो भगवान् सम्पन्नको—संनिधौ अथवा सम्पन्न

तस्मै श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगौतमय च ॥१॥

संयुक्तो भजमानो यो ददाति निजं पदम् ।

व्याख्या सिद्धम कर्त्तुं मे उभयो, निज-पदके हितको उर धार ॥२॥

अथारमाहिरहस्य शास्त्रे ज्ञे, योगोद्दिष्टन-गुणमन्त्र ।

उन श्रीवीरनाथको प्रणाम, 'श्री' श्रीगौतम गुरु महान् ॥१॥

संनिधौ निज सम्पन्नको करते, जो निज-पदको अथवा दान ।

भगवत्पदम्

(योगोद्दिष्टन-शास्त्रे)

अथारम-रहस्य

विद्वद्भर-श्रीमद् योगोद्दिष्टन-विनिर्दिष्ट

मुक्तेश्वर परिरुह-महासाह-मुद्रा-कपाटम् ॥ १३ ॥
 शक्योद्धार मय/न हि कथं भुक्ति-कामस्य पुंसे
 भक्तिर्नो वेदनवधिसिखाऽवधिका कं विवेकम् ।

❖ शुद्ध ज्ञाने शुद्धिनि चरिते सत्यमि वच्यते ॥

अतः उस पर-भक्ति के लिये मयका, 'भजमान' होना
 कं 'विका' है जो उसे खोलने में सदा समर्थ होता है, ❖ ।
 या फल (असफल) न होनेवाला वह कं जी ('अवधिका'
 कोटि की सच्ची सवित्रक-भक्ति ही कभी धोखा न देनेवाला
 कपाट बना है, खोलने में समर्थ नहीं हो सकता—उच्च-
 जिस पर सुदृढ महासाहकी मुद्रा (मुहर) को लिये हुए
 के प्रति उच्चकोटि की भक्ति नहीं है वो वह भुक्तिके द्वारको,
 और शुद्ध चारित्र्य के होते हुए भी यदि सुमुख की भुक्तियाँ—
 वादित्तमसिने एकीभाव में यह बतलाया है कि 'शुद्ध ज्ञान'
 कपाट-द्वन्द्व प्राणी उस परकी भक्ति के योग्य नहीं होते ।
 उस परकी प्राप्त करने के सुपात्र होते हैं—अभक्त अथवा
 सदा सच्चे हृदयसे भक्तियुक्त अचरक रहते हैं और इसलिये
 निज पर-प्रदान का काम उन्हीं मयजीवों को होता है जो
 'भजमान' विशेषण के द्वारा यह प्रकट किया गया है कि
 इनमें भक्तियोग का रहस्य संनिहित अथवा गुप्त है ।
 उन्हें निज पर-प्रदान की बात दोनों ध्यान में लेने योग्य है ।
 व्याख्या—यही मयका, 'भजमान' विशेषण और

लोकांमं जिस प्रकार एक मनुष्य अपना पद (आहता-
 दर्जी) दूसरेको देकर स्वयं उस पदसे रहित अथवा रिक्त हो
 जाता है उस प्रकार यह स्वीय मुक्तिपद न तो स्वेच्छासे
 किसीको दिया जाता है और न अनिच्छापूर्वक दिया जाने
 पर मुक्तिपद-ग्राम आत्मा इस पदसे रहित या रिक्त हो जाता
 है; क्योंकि मुक्तिपद मुक्तत्वाका निजस्व अथवा निजी वस्ति
 है, जिसको दान नहीं बनता। कोई भी द्रव्य अपने स्वस्व
 या निजी वस्तु गुणको किसी दूसरे द्रव्यको दान नहीं कर
 सकता—गुणीय गुण कभी पृथक् नहीं होता और न किया
 ही जा सकता है। वस्तुतः दान सदा परवस्ति का होता है, जिसे

मुक्तिपद (सिद्धपद) कहते हैं ।
 लिये छूट जाने पर जिसका उपभोग बनता है उसे दूसरा
 दिया जाता है उसे पहला और शरीरके भी सर्वथा सदाके
 दूसरा विदेहमुक्तिपद । शरीरके रहते जिस पदको उपभोग
 अवस्था-भेदसे दो भागोंमें विभक्त है—एक जीवमुक्तिपद,
 पदको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मुक्तिपद है और वह
 जाता है ? निजपद शुद्ध-स्वाधीन आत्मन-ज्ञानानन्दमय-
 पद क्या ? और उसका दान क्या अथवा वह कैसे दिया
 (निजपद-प्रदानकी शक्ति दो बातें शामिल हैं—निज-
 भी शक्ति है ।

आवरणक है और यह विधोपान उसकी निकट-मध्यवर्तीका

भूलष या अहंकारादिके वश अपनी मान लिया जाता है। मुक्तमात्रोंमें मोहनीय कर्मका अभाव हो जानेसे इच्छा, अहंकार तथा परस्त्वेष अपनी मान्यता-जैसी भूलका कोई सङ्भाव ही नहीं बनता, और इसलिये स्वच्छादिके वश उनमें देन-दिलानेकी कोई गल नहीं बन सकती; तब उनके इस निजपद-दानकी बातमें क्या रहस्य है और वह दान-क्रिया कैसे सत्पन्न होती है, यह सभीके जानने योग्य है; और इसलिये उभे यहाँ खोलकर रखने अथवा स्पष्ट करके बतलानेकी जरूरत है।

वस्तुस्थिति ऐसी अथवा असल बात यह है कि सारे मध्यजीव दुष्पदद्विष परस्पर समान हैं—सबसे मुक्ति-पद-प्राप्तिकी योग्यता है। परन्तु अनादि-कर्मफलसे मलिन एवं आच्छादित होनेके कारण वह योग्यता पूर्णतः विकृतिवत् या व्यक्त नहीं हो पाती, यायः यात्किरूपमें ही स्थित चली जाती है। मुक्तमात्रोंमें उभे योग्यताका पूर्णतः विकृति रहकर मध्यप्राणियोंकी अपनी भूली हुई आत्मनिष्ठिकी सुविध मिलती है और वे उभे प्राप्त करनेके लिये उन विष्टा-रमाओंकी भजन, आराधन, सेवन एवं पदचिन्तन किया करते हैं, और ऐसा करके असंख्यगत भणी कर्मकी निर्वाह करते हुए उन-जैसी योग्यताकी अपनोषे विकृतिवत् करने के उनके पदकी प्राप्त करनेमें उसी प्रकार समर्थ होते हैं जिस

प्रकार एक बड़ी वैज्ञानिक सुमन्वित होकर जब दीपककी उपासना करती है और गाढ़-सम्पन्न-द्वारा अपनेको उसके साथ मिलती देखती है तो वह भी स्वयं दीपक बनकर प्रज्वल-लित हो उठती है * और दीपक या दीप-शिखा कही जाती है। दूसरे शब्दों में या कहिये कि दीपक जिस प्रकार अपनी उपासना-आराधना करनेवाली मन्त्र-बलीकी अनिच्छापूर्वक अपना पद प्रदान करती है और वैसा करके स्वयं उस पदसे रहित नहीं होती—वृद्ध भी दीपक बना रहता है—उसी प्रकार भगवान महर्षि तथा गौतम स्वामी भी अपना भजन-आराधन करनेवाले मन्त्र-बलीकी इच्छाके न रहते भी अपना पद प्रदान करते हैं और वैसा करके स्वयं उस पदसे रहित नहीं होते—वृद्ध भी मुक्तिपद-पर आसीन सिद्ध बने रहते हैं। और इसलिये भजमान मन्त्रोंकी अपने-जैसा पद प्राप्त करनेमें सबल निमित्तकारण होतेसे वे उन्हें निजपदकी प्रदान करनेवाले कहे जाते हैं। यह अलंकारकी भाषा में कथन है।

यहाँ एक ही परम वीर-भगवानके साथ गौतमस्वामी-
* इसी बातकी श्रुत्युपादानावधाने अपने समाधिब्रजमें निगम

वाक्यके द्वारा व्यक्त किया है :—

मित्रात्मनिमुपस्थास्यमा परी भवति वादरा ।
वर्तिदीपं यथाप्राप्तं मित्रा भवति वादरा ॥६७॥

करनेमें समर्थ हुए हैं। दोनोंके साथ 'औ' विशेषण भी
 को चरितार्थ किया है और इसीसे वे उनके पदको प्राप्त
 तदनुकूल आचरण करके वीरभगवानके प्रति अपनी भक्ति-
 शून्य-क्रियाएँ करनेसे बह नहीं बनती। गीतमन्त्रमाला
 भक्तिके कोरे गीत गाने अथवा यंत्र-संचालित-जैसी भाव-
 आचरणकी अस्तर रहती है। तदनुकूल आचरणके बिना
 वनानामें समर्थ होती है और उसके लिये सदा तदनुकूल
 (प्रसूतिः सच्ची सविबेक भक्ति ही भक्तकी भगवान

साधन अपनी पुनरावृत्तिकी सचनको लिये हुए है।
 के लिये समानरूपमें प्रयुक्त हुआ है अथवा 'च' शब्दके
 'नमः' शब्द एक होते हुए भी देहलो-दीप-न्यासे दोनों
 के साथ उन्हें भी नमस्कार किया गया है। प्रसूति पद्यमें
सुख वनकर नमस्कारके पात्र बने हैं। इसीसे श्रीवीरभगवानी-
पदकी प्राप्त हुई है—आराधकसे आराध्य और सेवकसे
भक्तिके वश तदनुकूल आचरण करके उन्होंने समान भक्ति-
नहीं थे बल्कि अनन्यभक्त थे और अपनी उम्र अक्षय्यारण्य
श्रीवीरभगवानके प्रमुख शिष्य और प्रधान गणधर ही
एवं स्पष्ट उदाहरण सामने रखी गयी है। इन्द्रभूति गौतम
भक्तकी निजपद प्रदान कर स्वयंमान बना लेनेकी सुन्दर
रहस्यसे खोजी नहीं है। इसके द्वारा भगवानका अपने
को रखना और दोनोंको एक साथ नमस्कार करना भी

व्याख्या—यहाँ सर्वभूतको नमस्कार करते हुए मोक्ष-
लक्ष्मीकी प्राप्तिमें योग्यात्मिकी प्रधानताको घोषित किया
है और साथ ही यह प्रस्तावित है कि वह योगीमार्ग सर्व-

करता हुआ उस लक्ष्मीको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ।
नगर) से देखने लगती है और वह कमण्डलुः योगमें उद्यत
लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे अचिरनामनी विप्रेक्ष्यहि (विरञ्छी-
भ्राष्ट्री—मोक्ष-लक्ष्मीके कटाक्षकी सीमा होती है—मोक्ष-
योग-मार्ग पर चलना आरम्भ करनेवाला स्थानी अथ-
होता स्पष्ट किया गया (योग)मार्गके कारण आकृष्टयोगी—
'उस सर्वभूतको नमस्कार है जिसके वचनके दीपकके

मार्गादिके द्योतः स्थानमोक्षलक्ष्मीकटाक्षभाके । २
नमः सर्वभूते तस्मै यद्वागदीप-स्फुटी-करोति ।

सं भक्ति-योगका आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ है ।
इस तरह साधारण-सा प्रतीत होनेवाले इस मंत्राक्षर-

एवं अनिवार्यताको घोषित किया गया है)
निमित्तकारणके साथ उपादानकारणकी भी आवश्यकता
निजपद प्रदानकी बात कही गई है और उसके द्वारा
प्राप्त नहीं होता, इसलिये सर्वभूतों लक्ष्य करके ही यहाँ
भारती-विधिविकाशील है । अभाव्योको यह पद कभी
समान रूपसे प्रयुक्त हुआ है, जो उनकी ज्ञान-लक्ष्मी और

युक्त के वचन-प्रकाशसे स्पष्ट दिखाने पड़ता है और-तभी उसपर चलना पड़ता है। वह सदेगुरु कौन ? यह एक समस्या है जो यहाँ हल होनेके लिये रह जाती है। सदेगुरु अनेक होते हैं और अनेक विषयोंके अलग अलग भी होते हैं। यहाँ उस सदेगुरुका अभिप्राय है जिसकी वाणीके प्रसादसे आत्माजी जनको उस दृष्टिको प्राप्त होती है जिससे श्रद्धागमाको साक्षात् किया जाता अथवा देखा जाता है, और वह सदेगुरु ही मोक्ष-लक्ष्मीको अपनी ओर आकर्षित करता है। (यस सदेगुरु निरचय और व्यवहारनयकी भूत-दृष्टिसे ही प्रकारके होते हैं—व्यवहारगुरु तो वे लोक-प्रासिद्ध गुरु हैं जिनके वचनोंको सुनकर तथा पढ़कर सदेगुरुकी प्राप्ति होती है, वे चाहे साक्षात् मौजूद हो या न हों। और निरचयगुरु एक अपना अन्तरंगमा होता है, जिसकी वाणी अन्तर्निहित कहलाती है और जो कभी-कभी भीतर ही भीतर सुनाई पड़ता करती है। इसी निरचय-दृष्टिको लेकर श्रीपूज्यपाद आचार्यजी अपने समानधर्मियों, 'आत्मैव गुरोरंगमनः' इस वाक्यके द्वारा, यह प्रतिपादन किया है कि वास्तवमें आरमा ही आरमाको गुरु है।

योग-पारंगामी योगी

श्रद्धे श्रुति-मति-व्याप्ति-दृष्टयः स्वारमनि क्रमात्।
यस्य सदेगुरुतः सिद्धाः स योगी योगपारंगः॥३॥

‘जिसके श्रद्धास्त्रामाएँ—निजामाकी राज-द्वय-मोहसे रहित अवस्थाएँ—सदगुरुके प्रसादसे आति, मति, ध्याति और दृष्टि ये चारों (शाक्तियाँ) क्रमशः सिद्ध हो जाती हैं वह योगी योगका पारगामी होता है।’

व्याख्या—यहाँ योगके अन्तर्गामीकी योगका पारगामी बतलाया है; साथ ही स्वामि, श्रद्धास्त्रामा और उनकी कथा स्वल्प अधवा लखी है उसे ग्रंथकारने स्वयं उक्तका भी अभीष्ट स्वरूप दिया है। अतः उन सबकी यहाँ व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं है, केवल इतना ही बतलाना पर्याप्त होगा कि श्रद्धास्त्रामाका अभिप्राय यहाँ द्रव्यकर्म, भावकर्म और लोककर्म सबके सर्वथा अभाव होनेका नहीं है—सारे कर्मफलके सर्वथा अभाव हो जानेकी अवस्थाएँ तो फिर किसी योग-साधना अधवा सिद्धि-प्राप्ति की जरूरत ही नहीं रहती—; किन्तु अपने आत्मिकी उस समय-समय-धी श्रद्धावस्थासे अभिप्राय है जिस समय वह राज-द्वय और मोहमें प्रवृत्त न होकर दर्शन, ज्ञान और साम्य भावके रूपमें परिणत होता है। उस श्रद्धावस्थाकी कुछ काल तक स्थिर रखनेका आग्रह बतलाने हुए ही उक्त आति आदिकी सिद्धिका अग्रतः किया जाता है। स्वामिाकी

रव-वाचक, 'स्व' विशेषण परजीवोंके आत्माओंसे अपने से सब एक ही अर्थके द्योतक शब्द है । आत्माका निज-
 व्याख्या—अपना आत्मा, निजान्ता और स्वान्ता
 'स्वान्ता' कहा जाता है ।

(स्वानुभूति) से ज्ञानियोंको स्पष्ट प्रतिभासित होता है वह भावको लिए हुए—पशुओं—मूर्खों तकको और स्वसेवक-कर्मिकोंके अन्तर्गत—'अहं' शब्दके वाच्यरूपसे—'मैं' के 'जो आत्मा निरन्तर हैतत्त्व-कमलके मध्यम-उपकीर्णोद्दिष्टमत्त्वजसा शब्दरूपशून्य स्वविदा विदाम ॥ ४

स स्वानुभूत्यते शब्दवद्भाति हैतत्त्वकजोदरे ।

स्वान्ताका स्वरूप

शब्दरूप है, जिनका विशेषस्वरूप आने चलनेवाया गया है । भासि होती है और वह व्यवहार तथा निश्चयके भेदसे दो श्रुतिकी और अन्तः आत्म-माद्योक्तिकार करनेवाली दृष्टिकी या विद्याभिरुक्ते नहीं है, बल्कि उच्च गुणसे है जिससे प्रथमतः इसी तरह मद्गुरुकी अभिप्राय मात्र अपने दीर्घाभिरुक्ते

गया है, जो वास तौरसे यहाँ ध्यानमें लेने योग्य है । ध्यान करनेके लिये 'स्वान्ता' पदका विशेषण 'शुद्ध' दिया अशुद्धावस्थामें उनकी सिद्धि नहीं बन सकती, इसी बातको

आत्मिक प्रथक व्यक्तित्वका सूचक है। (द्रव्यदृष्टिसे अध्यात्मिकी अर्थात् आत्म्यात्मिक परस्पर समान होते हुए भी व्यक्तित्वकी या भिन्नप्रदेशीकी दृष्टिसे सब आत्माएँ अलग-अलग हैं, सबकी साधना और विकास-क्रम भी अलग-अलग हैं, और इसलिये विकासमार्गमें आत्मिक प्रथक व्यक्तित्वको सबसे पहले ध्यानमें लेने की जरूरत है)। आत्मा-का यह प्रभाव्यत्वरूप सभी संज्ञी (समनस्क) जीवोंको—चाहे वे मूर्तसे मूर्त अध्यात्म पशु हो क्यों न हों—अहं'भाव-के वाच्यरूपमें भासमान होता है। (अर्थात् जो यह अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ, मैं खाली हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं सहती-गर्मी-भूल-प्यास अध्यात्म वध-वन्धनादिसे पीड़ित हूँ इत्यादि, वह स्वर्त्तमा है और स्वर्त्तमा मुख्यतः द्रव्य-कमलके मध्यमें, जिसकी कक्षा कहते हैं, भासमान रहता है। कमलकी कक्षाको-मैं जिस प्रकार अन्तः (कमल-बीज) का वास है उसी प्रकार द्रव्य-कमलके मध्य में अन्तः (आत्मा) का वास है, जिसे आत्मज्ञानी ज्ञान स्व-संवेदन अध्यात्म स्थानुभावसे लक्षित किया करते हैं। शुद्धरत्ना—परमरत्नाका अनुसंधान भी योगिजनोंके द्वारा इसी द्रव्य-कमलकी कक्षाकोके मध्यमें किया जाता है; जैसे कि 'कल्याणमन्दिर' स्तोत्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

व्याख्या—यहाँ सामान्यतः भुक्त्वाणी मानकी नाम श्रुति नहीं है, किन्तु उस विशिष्ट-भुक्त्वाणीकी नाम श्रुति है जो आपके द्वारा उपदिष्ट व्ययकी धर्म्य-व्यान और शुक्ल-व्यानमें इस तरहसे आपोजित करनेकी व्यवस्था करती हो जिससे प्रत्यक्षोद्दिष्ट प्रमाणोंके साथ कोई विरोध घटित न होता हो। दूसरे शब्दोंमें या कहिये कि जिस भुक्त्वाणीकी स्वर्णमाकी धर्म्यव्यान और शुक्लव्यानकी और लगाकर उसके व्ययकी प्राप्त करनेकी निष्ठाय शासना हो उसे 'श्रुति' कहते हैं।

यहाँ व्ययकी 'आधोपधौ' विशेषण इस बातकी सूचित करता है कि वह व्यय कोई यद्वा तद्वा पदार्थ न होना चाहिये; बल्कि वह होना चाहिये जो आपके द्वारा धर्म्य-व्यान और शुक्लव्यानके उपयुक्त विषयकेषु निदिष्ट हुआ है, और वह है आत्माका शुद्धस्वरूप, रहस्य तथा उसकी साधन-सामग्री।

आपका लक्षण स्वामी समन्तभद्रने अपने समीचीन धर्मशास्त्र (रत्नकरावलि) की 'आर्त्तनिरसनतरोषण सवर्जनाऽऽ-समहिता सवितम्' इत्यादि कारिकाओं दिया है। इसके अनुसार जो वीतराग, सर्वज्ञ और आत्मसेवी अथवा परम-हितोपदेशी हो उसे 'आप्त' समझना चाहिये और उसीके द्वारा उपदिष्ट व्ययकी यद्वा पर ग्रहण है। आपका उपदेश

अपनेकी उपादेय हुई हो।
 धर्म और शुद्ध नामके जिन दो ध्यानांका पहले
 उल्लेख है वे प्रथम ध्यान है, आध्यात्मिक दृष्टिसे उन्नी-
 की मान्यता है और वे ही आत्मविकासमें महायक होनेसे
 उपादेय है। (शेष आठ और सौ द्वाद नामके दूसरे दो ध्यान

अपनेकी आचार्य-गुरु-परम्परासे प्राप्त है और वह उनके
 ध्यानांका प्रथम-गुरुके द्वारा किया गया निवृद्ध की गई
 भी अभिप्राय है जो गुरु-परम्परासे अपनेकी प्राप्त हुई हो
 विषयने अपने कानोंसे सुनी हो, बल्कि उस गुरुवाणीकी
 से नहीं है जो साक्षात् गुरुने अपने मुखसे कही हो और
 श्रुति कहा गया है उसका अभिप्राय एकमात्र उस गुरुवाणी-
 अब रही गुरुवाणीकी बात, जिस गुरुवाणीकी पहली
 'अद्वैतविरोधात्' पदकी खास बातसे योजना की गई है।
 रहित होता है। इसीसे पहले ध्ययकी ध्यानमें शास्त्रनाके लिये
 विरोधशी आत्मका वचन स्वरूपतः सदा ही ऐसे विरोधसे
 आलोचना नहीं है; क्योंकि सर्वत्र वीतराग और परम
 विरोधकी लिये हुए है जो सम्भन्ना चाहिये कि वह
 तथा इसके विरोधकी लिये हुए नहीं है। यदि ऐसे
 है या कि नहीं ? इसकी प्रमुख कसौटी यही है कि वह दृष्ट
 शास्त्रोंमें निवृद्ध है। शास्त्र-निवृद्ध अर्थ उपादेय आलोचना
 अपनेकी आचार्य-गुरु-परम्परासे प्राप्त है और वह उनके

अब देखना यह है कि क्या किमकी कहते हैं ?
 तत्त्वार्थसंग्रह, ग्रंथों में, 'एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्' जैसे
 वाक्यों के द्वारा एकाग्रमें चित्तको निरोधको ध्यान कहा है ।

(॥ श्रीगणेशाय नमः ॥)

अप्रशस्ति कहलाते हैं, वे अरि-विकारों में पावक हैं और इसलिये मुमुक्षुओं के द्वारा त्याज्य हैं ॥ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रयधर्मसे, उत्तमवैमर्हिकरूप दर्शनयोगधर्मसे, मोह-बोधादिसे रहित आत्मपरिणामरूप चारित्र्यधर्मसे अथवा वस्तु के योगात्म्यरूप स्वभावधर्मसे जो उपयुक्त हैं वह 'वस्तुव्ययान कहलाता है ॥' (शुद्धव्ययान उसका नाम है जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलसे रहित होने के कारण विमिश्रित (शुचिगुण के प्रकृपण) को प्राप्त है अथवा कर्माय-रत्न के लय या उपशम के कारण समिन्मल एवं निम्न-कल्प बना हुआ है और साथही तत्त्वज्ञानमय उदासीन-सर्वको लिये हुए होता है । यह व्ययान अपूर्वकरणीय है। वस्तुव्ययान-धारी मुनिप्रां के ही जन संकला है ॥) वस्तुव्ययान के स्वामी अतिरत्नसम्पन्न हैं, देशसंपत्ति, प्रभुत्व और अश्रमसे ऐसे चार गुणस्थानवर्ती जीव कहे जाते हैं, (जिनमें प्रथम दो गुणस्थान यहस्थान और शेष दो मुनिवास स्थानत्व रखते हैं, और इस तरह यह स्थान भी वस्तुव्ययान के

अब देखना यह है कि ध्यान किसको कहते हैं ?

निरालोचन, अंधा, अंधा-निरालोचन, ध्यान कहते हैं।

अध्यात्मिक ध्यान एकप्रकार का निरालोचन ध्यान कहते हैं।

यह लक्षणधर्मक वाक्य है एक, अंध, निरालोचन और निरालोचन,

यह चार शब्द हैं। इनमें एक प्रधानता, और आत्मतन्त्रता,

निरालोचनता, अंधता और निरालोचनता, निरालोचनता वाक्य

है, और इससे लक्षणधर्मक फलितार्थ यह हुआ कि 'किसी एक

ध्यान आत्मतन्त्रता—यह शब्द व्यक्त है या व्यापक—

स्वतंत्रता निरालोचनता—यानी आत्मतन्त्रता ही का उपा

यह उपाय एक प्रकार का ध्यान है—'ध्यान' कहलाता

है। अथवा 'अध्यात्मिक ध्यान' अथवा 'ध्यान' इस निरालोचन

'अध्यात्मिक ध्यान' अथवा 'ध्यान' अथवा 'ध्यान' अथवा 'ध्यान'

यही आत्मतन्त्रता अथवा कहलाता है। व्यापकतया 'एक'

ध्यान कहते हैं, अथवा ध्यान (अध्यात्म-ध्यान) का

ध्यान, अथवा ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं।

ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं।

ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं।

ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं।

ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं। ध्यान कहते हैं।

12112

1. 此法可生 25 个 12 位 12 位

五五五

श्रीग निरुपितः सत्यक जुहः सविताविषा यथा ।
मुन्या अग्न्यापुनर्वा सविताविषमयाम ॥७॥

[illegible]

अथान्या—गुरुवाणीनि विमर्शना भवे प्रकट निरूपण
 क्रिया हो वह श्रुति-स्मरण विमर्श द्वारा युक्तियुक्त
 उपस्थापित अथवा नय-प्रमाणक बलपर संनिद्ध क्रिया
 जाता है उसका यही 'मतिक' नामसे निर्देश किया गया
 है। (गुरुवाणी माधः उपदेश या आदेशक रूपमें होती
 है, उसमें कारण-विशेषक विना युक्तियुक्तके विवे स्थान

‘जो बुद्धि सन्ततिसे—मन्तान-कम अथवा प्रवाह-
रूपसे—बुद्धिस्वरूपमय स्थिर वर्तती है—अपने बुद्धिस्वभा-
व को अनुभव करती रहती है—और ज्ञानान्तरका—बुद्धि-
स्वरूपको ज्ञानसे मिल पर-पराधीनके ज्ञानका स्वरूप नहीं
करती उसे पढ़ा ‘व्याप्ति’ नामसे प्रह्लाद करना चाहिये ।’

सन्तत्या वर्तते बुद्धिः शुद्धस्वरूपमिति या स्थिरा ।
ज्ञानान्तरस्वरूपवती सा व्याप्तिरिह गृह्यते ॥ ८ ॥

व्याप्तिका लक्षणम्

प्रयोग किया गया है ।

जिसे ही मूलमें ‘अनुमानता’ से पढ़ते ‘अन’ शब्दका
पढ़ा उसका प्रकृत अथवा प्रसृत अर्थ ज्ञानकी सन्तत्या
विशेष इत्यनर्थान्तर” इस लक्षणस्यैव ज्ञान जाता है ।
प्रयुक्त होता है; वैयक्तिक ‘मतिः स्थितिः संज्ञा चिन्ता’-
है । ‘मति’ शब्द कहीं-कहीं स्थिति आदि दूसरे अर्थों में भी
नाम ‘बुद्धि’ भी है, जिसका अर्थ अज्ञान प्रयोग किया गया
अतिके बाद मति का स्थान रखना गया है । मति का दूसरा
व्याख्या उसकी साधना में ग्राह्यका संचार करती है । इसीसे
करने में दृढ़ता नहीं आती—यह करी अज्ञानको दृढ़ बनाती
नहीं रहता और युक्तिके विना विषयको दृढ़पण

बुद्धः स्वारामा यथा साक्षात् क्रियते ज्ञानविग्रहः ।
विशिष्टमात्रा-स्वर-श्रुतिरामा दृष्टिरत्र सा ॥२॥

इति श्री लक्ष्मण

श्रीनारायणसुख्ये सा ध्यातिव्याजमिति ॥२॥

इदं वक्ष्ये विप्र उच्यते व्यासः शनवर्षी ।

निम्न वाक्यं प्रतिपादन की है —

फलानि ह्यं यदी वात श्रुतिमतेनाच्यते तत्प्रतिपादनं
श्रुति इति वाक्ये 'व्याति' पदकं योग्यं नही । व्यातिको व्यात
है वो समझना चाहिये कि वह व्ययक प्रति एकत्र नही,
अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ-ज्ञानकी भी स्वरूप की है
किया गया है कि यदि वह व्यातक समय व्ययक
व्यातक प्रामाण्य लक्षण है, और उमक द्वारा यह सुचित
प्रामाण्य 'मध्य-निम्न-निम्न' की व्यातक है, जो कि
उत्पत्तिवादी विज्ञापन प्रामाण्य व्यातक लेने योग्य है
यही वृद्धि का 'व्याति' विज्ञापनक मध्य ज्ञानान्तर-
व्यातक प्रतिपादन वृद्धि की 'व्याति' नामकी प्रामाण्य होती है ।
ज्ञानकी स्वरूप तक नहीं करती वह वह व्यातक अथवा
ज्ञानकी है कि बुद्धस्वामात्र निज किसी दूसरे पदार्थक
अथ बुद्ध-स्वामात्र ज्ञानी अतिरिक्त विप्र अथवा एकत्र
व्यातक — प्रामाण्य बुद्धस्वामात्र ज्ञानी वृद्धि

जिसके द्वारा शुद्ध-स्वामी ज्ञानशरीरी तथा विविध भावनाके बलपर श्रवणसे अपनेमें स्पष्ट किसे हुए साक्षात् किया जाता है—अत्यन्तकृपण प्रतिभाशिव होता है—वह महा (इस अध्यात्म-योगशास्त्रमें) 'इष्टि' कही जाती है ।

ॐ शान्तिः—'ध्यातिके अनन्तर शुद्धस्वामीका (जिसके

द्वारा साक्षात्—अत्यन्त अवलोकन—किया जाता है) उसका

नाम 'इष्टि' है । यह दृष्टि गहरी चमकतीआस देखने-

वाली दृष्टि नहीं है, किन्तु वह अन्तर्दृष्टि है जो व्यवधानों-

को भूतकर शुद्ध-स्वामीका साक्षात् दर्शन करनेवाली

है । इस दृष्टिके द्वारा स्वामी अपने शुद्ध-स्वरूपमें समा-

दिक विकल्पोंसे रहित 'ज्ञानशरीरी' बन आता है और

ऐसा जान पड़ता है कि वह विविध-भावनाके बलपर सा-

श्रवणकी अपनमें स्पष्ट अथवा आँकित किसे हुए है ।

संनिधि और दृष्टिका सफाईकरना

निज-लक्षणों लक्ष्य महाबुधवतः (नि) सुखम् ।

सा संनिविह हिरामा लक्ष्य दृष्टीरुच लक्षणम् १०

'अथवा जो अपने लक्षणोंसे लक्ष्यको अच्छी तरह अनु-

भव करे—ज्ञान वह संनिधि 'इष्टि' कहलाती है । यहपर

आत्मा लक्ष्य है और दर्शन-ज्ञान उसका लक्षण है ।

ॐ शान्तिः—यहाँ प्रकारान्तरसे संनिधिके रूपमें दृष्टिके

तदर्थमेव मय्येत बुधैः पूर्वं श्रुताण्युतः ।

तत्रैवामृतमप्यन्यद्वातिमेव मनीषिणाम् ॥१२॥

‘शुद्धस्वर्गमाको साक्षात् करानेवाली उस दृष्टि की प्राप्ति अथवा संवित्तिके लिये ही बुधजनों-द्वारा पहले श्रवणमार्ग मया जाता है और उस मयनसे अमृत(मोक्ष) की भी प्राप्ति होती है; अन्य सब तो मनीषिणों का नैपुण्य अथवा बुद्धि-कौशल है ।’

व्याख्या—यहाँ बुधजनों-द्वारा श्रवणमार्ग के मयनका

मार्गक्रम देवता ही उद्देश्य दिया है कि उससे शुद्ध स्वर्गमा-को साक्षात् करानेवाली दृष्टि की प्राप्ति होती है और मायुसं-अमृतकी—अमरस्वरूप मोक्ष की—भी उपलब्धि होती है ।

यही दोनों श्रवणमार्ग के प्रमुख लक्ष्य हैं । और सब तो बुद्धिशास्त्रियों का बुद्धिकौशल है, जिसके द्वारा वे श्रवणमार्ग को मयनकर अन्य अनेक मोक्षों का आविष्कार किया करते हैं ।

व्यवहार और निरवयव सङ्गोक्तका स्वरूप

यद्गिरिराश्रयतः सा स्याद् व्यवहारोऽस्य सङ्गोक्तः ।
स्वामैव निरवयवत्वेन तद्वर्तमानवतः ॥१३॥

{जिसकी वाणी के निमित्तसे योगाभ्यासों को एक दृष्टि प्राप्त होती है वह व्यवहार (नय) से सङ्गोक्त है, निरवयव-

(तब) से स्वप्न ही उस दृष्टि या गुरुवाणीका सङ्केत है, अतः उसका अन्तर्द्वार—सुनाई पड़े।

व्याख्या—यहाँ सङ्केतके दो भेद किये गये हैं, एक व्यवहारगत और दूसरा निश्चयगत। व्यवहारगत वह है जिसकी शब्दाक्षरमयी वाणी उस दृष्टिकी प्राप्तिमें आछ निमित्त पड़ती है, और निश्चयगत अपना आत्मा ही है, जिसका अन्तर्द्वार उस दृष्टिके गहनमें अन्तरंग (भीतरी) कारण पड़ता है और जिसके विवेक-विना व्यवहारगतका वचन भी अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता। इसीसे श्रीपूज्यपादवाचस्पति समर्थितन्त्रों कहते हैं कि परमात्मसे आत्माका गुरु अपना आत्मा ही है, अन्य नहीं है—

“गुरुस्वप्नस्तस्मात्तत्त्वात्स्वप्नोऽस्ति परमाध्वतः॥”

जिसमें यहाँ व्यवहारगत कहते हैं वह साक्षात्गतके लिये परापरगत दोनों रूपमें हो सकता है, उसकी वाणी तथा परापरगत तथा परापरसे सुनी जानेवाली हो सकती है भी साक्षात् तथा परापरसे निवृद्ध भी हो सकती है।

यहाँ स्वप्नको अन्तर्द्वारकी जो भावना की गई है वह प्रशंसनीय है और अपनेको स्वप्नमिमिश्रित माननेमें सहजक है। अन्तरात्माकी आवाज अथवा Conscience की प्रकार वहूँधा हुआ करती है और वह प्रायः ठीक तथा सन्मति-दर्शक होती है; परन्तु मनुष्य अपने अहंकारादिके

—इष्टोपदेशे, पूर्वप्रपञ्चोपायः

तद्वद्व्यं तद्वद्व्यं तद्वद्व्यं तद्वद्व्यं तद्वद्व्यं ॥४८॥

ॐ अविद्यामिदं व्याप्तिः परं ज्ञानमयं महत् ।

वर्तमाना चाहिये । जब कोई अपने कुछ स्वर्गमासे जाह
चाहिये और उसकी अपना अभिलषणीय तथा दशनीय
उस रत्नत्रयपरमक स्वर्गमाकी ही मुक्त मानकर उससे पूछना
किसके दशनीयकी इच्छा रखनी चाहिये ? एकमात्र अपने
पूछना चाहिये, किसकी अभिलाषा करनी चाहिये और
तब सुखिओंकी उसे ओढ़कर अन्य किसी मोक्षमार्ग
सम्पन्नकचानिर्जरूप है तो वही वास्तव्यं साक्षात् मोक्षमार्ग है,
इष्टिम् जब इष्टस्वर्गमा सम्पन्नदशान, सम्पन्नज्ञान और
जो इष्टस्वर्गमाकी ही परमाधुतः मुक्त बलवान् है । उसकी
व्याख्या—यही उसी निरवयवमयी इष्टिसे कथन है,
वही पूछनीय, वही अभिलषणीय और वही दशनीय है ।
स्वर्गमा ही यथाधुतः मोक्षमार्ग है । अतः सुखिओंके द्वारा
'रत्नत्रयपरमक-सम्पन्नदशान-ज्ञान-चानिर्जरूप-वद् इष्ट
स पूष्टव्यः स पूष्टव्यः स पूष्टव्यः स पूष्टव्यः ॥४८॥

ॐ रत्नत्रयपरम-स्वर्गमा मोक्षमार्गोऽवस्यति तत् ।

मोक्षमार्ग और उसकी आराधना

इष्टिलिये सम्पन्नसे च्युत होजाता अथवा बना रहता है ।
वश बड़िया उसकी अवहेलना तथा उपेक्षा कर जाता है और

को नाम, चारित्र्य' है । इस प्रतीति, अनुभूति और स्थिति-
 को नाम, दृश्य, अनुभूति का नाम, ज्ञान, और स्थिति-
 इस स्वल्प-कथन में शुद्धिचिह्नानन्दमय स्वाभाविक प्रतीति-
 को, गौण/तथा निरवयवकी, मुख्य/कृपसे प्रतिपादन किया है ।
 व्यवहार तथा निरवयवकी दृष्टिसे दिया है और व्यवहार
 जिस एतदवयवकी उल्लेख है यही उन तीनों रत्नों का स्वल्प
 व्याख्या—प्राप्ति पदों मत्परादृश्य-ज्ञान-चारित्र्य-स्व
 है वह मुख्य (निरवयव) दृश्य, ज्ञान और चारित्र्य है ।
 अनुभूति तथा स्थिति जो उपयुक्तता (उपयुक्तता प्रदान)
 (व्यवहार) दृश्य, ज्ञान और चारित्र्य है । और उन प्रतीति-
 अनुभूति और स्थिति अनुभूति का प्रमाण है वह क्रमः गौण
 'शुद्धिचिह्नानन्दमय स्वाभाविक प्रतीति जो तद्वत् प्रतीति,
 गौण दृष्टी/कथन/तद्वत्प्राप्ति/गौणः ॥१५॥

स्थिति चारित्र्य

स्वाभाविक प्रतीति तथा प्रतीति प्रतीतिः ।

शुद्धिचिह्नानन्दमय

व्यवहार और निरवयव रत्नका स्वल्प

प्रमाण—उक्त अनुपम मत्परादृश्य प्रतीति प्रतीति ।

मत्परादृश्य प्रतीति प्रमाण तब उपर्युक्त प्रमाण मत्परादृश्य प्रमाण

स्वरूपमें स्वयं लीन हो जाता है । यह लीनता ही उसके स्वरामाका अङ्गान करता हुआ अपने संबंधमान बुद्ध-उसके प्रभावसे संबंधनकारी स्वरामा बुद्धबाधानसे बुद्ध-द्योतन किया गया है और यह एकद किया गया है कि व्याख्या—यहाँ संबंधनकी एकाग्रताके साहाय्यका कि संबंधमान स्वरामामें स्वयं लीन हो जाता है ।

अङ्गान करता हुआ स्वरामाका इस तरह संबंधन करता है बुद्धबाधानसे—बुद्धिम् आत्माकी धारणासे—स्वरामाकी 'सत्प्रदर्शन, ज्ञान और चारित्र्य विगुणरामक जीव यथा संबंधमान से लीयते च जयीमयः' ॥१६ बुद्धबाधानाच्छेदधानः एवं संबंधयते स्वयम् ।

निश्चय रत्नत्रयकी स्पष्ट भाँकी

अपनी प्रतीति आदिका विषय बनाते हैं ।

बुद्ध-चिदानन्दमय स्वरामाकी दोनों ही प्रकारके रत्नत्रय इतना ही दोनों परस्पर उभयनयकी दृष्टिसे अन्तर है । कहे जाते हैं—निश्चयनयके विषयरूपसे निर्दिष्ट होते हैं । उपयुक्ता होती है तब वे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मुख्य होते हैं । और जब इस प्रतीति, अनुभूति और स्थितिमें गौरव कहलाते हैं—व्यवहारनयके विषयरूपसे निर्दिष्ट जब अभिमुखता होती है तब दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य

समर्पक-चार्मिन्-गुणका उच्च विकास है, जिसका प्रधान कारण शुद्धस्वार्थताका अज्ञान है, जो कि बुद्धिमें स्वार्थ-की धारणासे बनता है। और इस तरह बुद्धिमें स्वार्थताकी धारणाकी बड़ा महत्व प्राप्त है। जो जीव देहादिको स्वार्थ-धारणा किये हुए है वे भान्त हैं, गहिरामा* हैं और उनका आत्म-विकास उस तक नहीं बन सकता जब तक कि वे वैसी धारणाको अपनाए रहते हैं।

जिस बुद्धिका यहाँ उल्लेख है उसका स्वल्प आनन्दिया गया है।

बुद्धिका लक्षण

यथास्थितार्थान् पश्यन्ती धीः स्वार्थामुपेक्षी सदा।
 बुद्धिरत्र तदा वन्धी बुद्ध्याधानं तदन्विता ॥ १७

‘जिस रूपमें पदार्थ स्थित है उसी रूपमें उनको देखती- जानती हुई धी (मति), जो सदा स्वार्थामुपेक्षी होती है वह, यहाँ बुद्धिके रूपमें ग्राह्य है; वह है वन्द्य। उस बुद्धिके आत्म-सम्बन्धकी समझो।’

व्याख्या—यहाँ बुद्धि उस सुमतिकी नाम है जो जिस रूपमें पदार्थ स्वरूपसे स्थित है उनको उसी रूपमें देखती-

* गहिरामा यही सदा स्वार्थी जातस्वभावः। (समाधिबले पूज्यपादः) १ तस्या बुद्धेः, अध्वानं सम्बन्धः बुद्ध्याधानं कथ्यते। २ जानीयात्।

अहमेवाहमित्यगम-ज्ञानादप्यत्र चेतनाम् ।
इदमस्मि करोमीदमिदं भुञ्ज इति चित्ते ॥१८॥
('मि' ही मैं हूँ, इस आत्मज्ञानसे भिन्न अन्यम्, 'यह मैं

स्वसंवेदनेके आतिरिक्त अन्यके त्यागका विधान

आत्मविकासको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ।
काम मानता है वह आत्मज्ञानसे भ्रान्त है और इसलिये
का—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके चतुर्वर्तिका—
आत्म-सम्बन्धको नहीं समझता, बुद्धि को अचेतन पदार्थों
करनेमें समर्थ हो सकता है । प्रत्युत इसके, जो बुद्धि के
करता है और एक दिन उसका अधिकाधिक विकास
अल्प-विकसित अवस्थामें क्यों न हो, वह आत्मको ग्रहण
बुद्धि को आत्मरूपमें ग्रहण करता है, चाहे वह कितनी ही
बिना आत्मा और आत्मके बिना बुद्धि नहीं होती । जो
साथ बुद्धि का धनिष्ठ अथवा तादृग्न्य सम्बन्ध है । बुद्धि के
के आत्म-सम्बन्धको समझनेकी प्रेरणा की गई है । आत्मको
होती है । ऐसी बुद्धि का नाम ही मत्प्रज्ञान है । यहाँ बुद्धि-
विमुख नहीं होती—और इस तरह जो स्व-पर-अधिकाधिक
पदा स्वार्थके सम्मुख रहती है—स्वार्थको ज्ञानसे, कभी
जानती है—अन्यथा अथवा नृनार्थिकरूपमें नहीं—और

है, मैं यह करता हूँ, मैं यह सोचता हूँ, इस प्रकार की चेतना-चिन्तन (है सीढ़ी ।) तुम ओहो !

स्वास्वत्या—यहाँ स्वामिजी अपने शुद्ध-स्वस्वामि स्वामिजी के लिये यह उपदेश दिया गया है कि तथा तू करके लिये यह उपदेश दिया गया है कि वह 'एकमत में ही मैं हूँ—अन्य में नहीं हूँ—इस आत्म ज्ञानसे मिल अनन्त—परमार्थिकता—अपनी चेतना की न भ्रमण । अर्थात् 'यह धर्मार्थिक मैं हूँ, धर्मार्थिकी अधिक किया मैं करता हूँ, अधिक योग मैं सोचता हूँ' इस प्रकार की चिन्तना अथवा चिन्तनकी ओर; क्योंकि इस प्रकार की विचार-धारणा पर-पराधीके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता हूँ और इस तरह अपने उस शुद्ध आत्मज्ञान में बाधक होती हूँ । इसीसे तमोविज्ञान में श्रीकृष्णपदाचार्यने कहा है कि—'आत्मज्ञानसे मिल अन्य कर्मों के निरकाल तक बुद्धि में धारणा नहीं करना चाहिये, यदि प्रयत्न-वशा कुछ समयके लिये उसे वचन तथा कथन करना भी पड़े तो अन्तरा-अनासक्तिके साथ करना चाहिये—आसक्त होकर नहीं:—

आत्मज्ञानपर कार्य न बुद्धी धारयेन्निरम ।

कृष्णार्थवशात्किञ्चिद्विधायामात्मपरः । ५०॥

इसी भावको यह करनेके लिये आचार्य महोदयने आगे यह भी लिखा है—

यत्परधर्मादिद्वैतत्वमेव नास्ति यद्विधिविद्वयः ।

अन्तः परधर्मासि सानन्दं तदद्वैतं ज्योतिरवसमम् ॥ ५४ ॥

‘इन्द्रियोंके द्वारा जो धार्मिक मैं देखता हूँ वह भी मेरा रूप नहीं है । मेरा रूप तो वह परमानन्दमय उत्तम ज्योति है जिसे मैं इन्द्रियोंकी निपन्त्रि करके अपने अन्तःकरणमें देखता हूँ, अथवा स्वयंदेह-ज्ञानके द्वारा अनुभव करता हूँ ।’

वस्तुतः धर्म तया वचनम् आत्मकी धारणा रही करता है जो धर्म तथा वचनके विषयमें अन्त है—उनके पृथक् स्वरूपकी न समझकर वहिरामदृष्टिसे उनमें आत्मकी कल्पना किये हुए है । जो अजान है—अन्तरिम है—वह धर्म, वचन और आत्मके वचनकी अलग-अलग समझता है और इसलिये एकको दूसरेके साथ मिलाता नहीं है । जैसा कि समाधिपूर्वक निम्न वाक्यसे प्रकट है—

धर्मिरे वानि वात्मान सन्धत्ते वाक-धर्मिरेभ्यः ।

आन्तरिआन्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निवृत्तमेव ॥ ५४ ॥

आत्म-ज्योति के दर्शनकी प्रार्थना

अद्वैतब्रह्मनिर्गुण-सुपुन-कल्पनाय ।

स्यत्त्वव्याप्तिवत् ज्योतिः त्वयं परब्रह्मवत्परम् ॥ ५६

‘मैं-ही मैं हूँ, इस अन्तर्जगत्के साथ सत्त्वद्वैत-कल्पनाकी

गई है उसका अर्थन करते समय जो जो विषय सामने
 आया—पिछले पद्यों जिस आत्मदर्शनकी प्रेरणा की
 प्रकाशमान होती है ।

उदय न होने पर आत्मा अपने स्वच्छ चिन्मयकथन
 समझ कर—छोड़ना चाहिये । उस प्रकारके विकल्पोंके
 है उस-उसकी आत्मताकी दृष्टिसे—यह आत्मा नहीं, ऐसा
 है, हैदय विम-विमका उल्लेख करता—विषय खोचता—
 तथा विकल्पवृत्तये दीर्घात्प्राप्तोच्छिन्नमये ॥२०॥
 पद्यद्विधिवति स्वानं तत्तदस्मत्तयाः सज्जेत ।

आत्म-दर्शनका अर्थ

की भावनाकी साम तैरसे प्रोत्साहन दिया गया है ।
 नाथ न होनेवाली है । और इस तरह यही आत्मदर्शन
 चाहिये, जो कि अनिर्वचनीय होनेके साथ साथ कभी
 चाहिये किन्तु उस आत्मव्यवृत्तिकी स्वयं देखना भी
 से सम्पन्न आत्मज्ञानकी कल्पनामें ही न उल्लेख रहना
 गया है कि ('मैं ही मैं हूँ' इस अन्तर्ज्ञान (भीतरी बातचीत)
 कुछ अने वरुणा गया है और ऐसा भाव व्यक्त किया
 व्याख्या—यही पिछले पद्यों दिये गए उपदेशोंकी
 अवलोकन करना चाहिये ।

छोड़कर वचनके आगेचा अन्तर-व्यवृत्तिकी स्वयं

मे विप्रवक्तृपान्तोत्थिकार-प्रसर-भूततः ।
 सोऽविरुद्धात्मलक्ष्योऽपि लक्ष्यः केवल-चक्षुषाम् २१

‘वह ज्योति अनन्त पदार्थोंके आकार-प्रसरकी भूमि होनासे विप्रवक्तृ है और अध्यात्म-लक्ष्य होना है’
 ‘वह ज्योति अनन्त पदार्थोंके दर्शनकी योग्यता है’
 ‘वह ज्योति अनन्त पदार्थोंके विषय है उसके विषयमें वही वह प्रकट किया गया है कि वह ज्योति अनन्त पदार्थोंके आकार-प्रसरकी भूमि है—विप्रवक्तृ सोरे पदार्थ अपने पूर्ण आकारके साथ उसमें प्रतिबिम्बित होते हैं—और इसलिये वह विप्रवक्तृ है । ऐसी विप्रवक्तृ ज्योति अध्यात्म-लक्ष्य है—एक ज्ञाय तत्र आत्मा स्वयं अपने निर्मल चाहिये; जब हृदयमें उस प्रकारके विकल्पोंका उदय होना—उपस्थित करे उन सबकी आनन्दमा समझकर ओढ़ते जाना

आत्मज्योति की दृश्यता और अदृश्यता

एक पक्ष है ।

चैतन्यस्वरूपमें प्रकाशित होता है । यह उसके दर्शनकी विषय विचिन्ता—एक ज्ञाय तत्र आत्मा स्वयं अपने निर्मल चाहिये; जब हृदयमें उस प्रकारके विकल्पोंका उदय होना—उपस्थित करे उन सबकी आनन्दमा समझकर ओढ़ते जाना

आत्म-व्यक्तिका लक्षण

तस्य लक्षणमन्तर्भाव्यप्राप्तिं दर्शयति ।

निरुपमन्यतेत्या भाष्यः परेभ्योऽन्यत्र लक्षणात् २२
'उप व्यक्तिका लक्षणं अहंताकी दृष्टिसे अन्तर्भाव्य उपपन्न
है; कर्ताकि वह निरुप ही अन्यताकी दृष्टिसे लक्षित प्रथम
परपदार्थकि—अन्तर्गतव्यक्ति—लक्षणासे भिन्न है ।

व्याख्या—यहाँ उप आत्मव्यक्तिका लक्षण, जो पक्ष
चं ४ के अनुसार अहंताकी दृष्टिसे लक्षित होती है,
अन्तर्भाव्य उपपन्न मतलब है और माय ही यह प्रतिपादन
किया है कि यह लक्षण सदैव अन्यताकी दृष्टिसे लक्षित
होनेवाले अन्तर्गतव्यक्ति के लक्षणोंसे भिन्न है ।

अहं व्यक्तिसं जीवद्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो चेतन-
गुणोंसे विभिन्न है और इसलिये दर्शन तथा ज्ञानरूप
उपपन्न उसीका लक्षण है । शेष पुद्गल, धर्म, अधर्म,
आकाश और काल नामके द्रव्य अचेतन होनेके कारण इस
उपपन्ना-लक्षणोंसे रहित है । उन द्रव्योंके दूसरे अलग
अलग लक्षण हैं, जिन्हें आगे धर्तित किया गया है ।
उपपन्निका 'अन्तर्भाव्य' विशेषण आत्मिके साथ उसके
विवक्षित्यका—आत्ममयत्वका—सूचक है ।

१ प्रथमपूर्वः अन्तर भवतीति आत्ममीक । २ प्रथमपूर्वतयः कथञ्चित्
३ अचेतनद्रव्यतयः ।

१ पुद्गल-जीवयोः । २ कर्तृस्य स्वार्थः शब्दः, तस्य ग्रहणं व्यापारः ।

पुरुष (आत्मा) तन्मय है—द्वयं और द्वानक्य है ।
 'द्वयं' और अर्थगत उपयोग 'द्वान' कहलाता है । और
 को 'उपयोग' कहते हैं । अतिकी दृष्टिसे शब्दगत उपयोग
 'तन्मय आत्माके स्व और अर्थके ग्रहणरूप व्यापार-
 शब्दगी द्वयं द्वानमर्थगततन्मयः पुमान् ॥२४॥
 उपयोगिष्ठतः स्वार्थ-ग्रहण-व्यापारः शब्दः ।

उपयोगिका स्वरूप और शब्द

अतः दोनोंकी मिश्रता युक्ति-सिद्ध है ।
 एक शीलत्वस्मात् तौ द्वयता उत्पत्ते विपरीत उल्लेखयोग—
 और वह लक्षणभेद ऐसा है जैसे कि जल और अग्निमें—
 स्वरमा और परद्वयों (पूर्वप्राप्तिपर) लक्षण-भेद है
 घोषणा करते हुए, यह प्रतिपादन किया है कि, 'तु' कि
 व्याख्या—यही, लक्षण-भेदसे वस्ति-भेदके न्यायकी
 यह युक्ति-वचन यही सिद्ध है—प्रमाणसे ग्राहित नहीं है ।
 स्वरमा और परम वह लक्षणभेद है, इसलिये दोनों भिन्न हैं,
 द्वयसे भिन्न होते हैं; जैसे जल और अग्नि (अग्नि) ।
 'जिन दोनों परस्पर लक्षण-भेद होता है वे दोनों एक
 शक्ति व स्वरमा-पर्यायिनि सिद्धात्र युक्तियाक् २३
 पयोःलक्षणभेदतौ भिन्नौ लोयानलौ यथा ।

लक्षण-भेदसे स्व-पर-भेदकी सिद्धि

उस उपयोगसे, जिसे शुद्धरमाके प्रति लगाता है, राम-रूप-
 बनती । अतः आत्मको यदि शुद्ध करना है तो अपने
 मलिन उपयोगको धारण करनेसे आत्मकी शुद्धि नहीं
 अभ्युदिके चीज है; इनसे उपयोग मलिन होता है और ऐसे
 रूप और मोहसे रहित होता है । राम रूप और मोह, ये
 शुद्धि होती है । शुद्ध उपयोग वह कहलाता है जो राम,
 करके—उसमें अपने शुद्ध उपयोगको लगानेसे—आत्मकी
 है और वह यह है कि, आत्मके शुद्ध स्वरूपका चिन्तन
 व्याख्या—यही आत्मकी शुद्धिके प्रकारका निर्देश
 वह शुद्धिको प्राप्त होता है ।

रूप तथा मोहसे रहित शुद्ध उपयोगको धारण करना है
 'तो (व्याप्ती) पुरुष स्वयं अपने शुद्ध-आत्ममें राम,
 शुद्ध निधसे स्वं शुद्धमुपयोगं स शुद्धयति ॥२५॥
 अभ्युद्यन्तमरज्यन्तमहिपन्तं च यः स्वयम् ।

आत्मशुद्धिका मार्ग
 जीवितमात्र की दोनो उपयोजक प्रतिपादित किया गया है ।
 'दृष्टान्तेष्वपि' और अभ्युद्यन्त, 'ज्ञानोपयोग' कहते हैं और
 दृष्टान्तेष्वपि, जो पदार्थोंको अपना विषय करे । शब्दार्थको
 है—एक शब्दार्थ, जो शब्दोंको अपना विषय करे; और
 दृष्टान्तेष्वपि (कर्म-विषय) की दृष्टिसे उसके दो भेद किये गये
 व्याख्या—यही उपयोगके स्वरूपका प्रतिपादन करने

मिथ्यात्वमुक्त्युक्तं मोहि मोहि द्वेषः कृपादिभ्यः २७

ताः प्रेम, निमग्नता लोभं द्वेषं च पञ्चधा ।

राग, द्वेष और मोहका स्वरूप

इन रागादिकका संक्षिप्त परिचय अगले पद्यमें दिया गया है ।
आत्म-श्रेयार्थोंकी अनुरूपता तथा मोक्षका परम उपाय है ।
आत्मिक शुद्धि-चिह्नको सामने लाते रहना चाहिये । यह
भावनाका विषय बनाना चाहिये—यदि न मिले तो
व्यवहारिक साथ शुद्धि-चिह्न-स्वार्थको अपनी निरर्थकी
होने की इनका शीघ्र ही नाश हो जावे, इसके लिये बड़ी
श्रम है; ये उत्पन्न नहीं होने और यदि कदाचित् उत्पन्न
व्याख्या—राग, द्वेष और मोह आत्मिक अतीव उग्र

भावना करनी चाहिये ।

के लिये निरर्थक होकर शुद्धि-चिह्न-स्वार्थको
'रागादि' अति उग्र श्रेयार्थोंकी अनुरूपता और विनाश-

रागादिद्वेष-श्रेयार्थमनुपश्यन् वीर्यं च ॥२६॥

भावयच्छुद्धिचिह्नं स्वर्गमानं निरयमुद्यतः ।

अशुद्धि-हैरे रागादिकके विनाशका उपाय

सत्पुरुष आनेसे अपनी आत्मा शुद्ध हो सकेगा ।

मोहकी निकालकर अलग कर देना चाहिये; वही शुद्धि-स्वार्थको

इसतरह रंग देष और मोह इन तीन भेदोंमें प्रायःसारे

“दृष्टिमोहिदयानमोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते” ।

निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

‘मिथ्यादर्शन’ भी कहा जाता है, जैसे कि वत्सामुखासनके दर्शनमोहके मिथ्यात्वभेदसे युक्त होता है । इसीसे मोहकी और दोष लोकप्रत्यक्ष है । मोह उस रंगका नाम है जो अरति, शोक, भय, जुगुप्सा । इनमेंसे पहले दो भेद कथ्यक्षय वेदके परिणामिका है । द्वेष छह भेद के हैं—क्रोध, मान, घृणा स्त्री, पुत्रप तथा नपुंसकके तीन वेदोंमेंसे किसी भी दोष प्रेमहिं तीन दो (द्वेष) कथ्य है । प्रेमका आशय और हास्य । इनमें माया और लोभ ये दो दो कथ्य हैं, माया है । रंग पाँच भेदके हैं—प्रेम, रति, माया, लोभ उनमें क्या कुछ शामिल है उसीका निर्देश इस पद्यमें किया चला आह है उनका क्या स्वरूप है अथवा विषयकेसे प्रोत् । प्रतीतिमा माया है और जिनकी चर्चा ग्रंथमें अब तक व्याख्या—जिन रंग, द्वेष और मोहको आरम्भका प्रेम कोषादिके भेदसे द्वे छह प्रकारका है ।

मिथ्यात्व-भेदसे युक्त वही रंग ‘मोह’ कहलाता है और हास्यके भेदसे रंग पाँच प्रकारका है, दर्शनमोहनायके प्रेम (निवेदकेष-परिणामि), रति, माया, लोभ और

ही मोहनोपकर्मका भाव समाविष्ट होजाता है*, जो कि आत्ममाका सबसे बड़ा भाव है, जिसने आत्ममाके विकासको रोक रक्खा है और जिसे स्वामी समन्तमूर्ध “अनन्त-दीपधाय-विग्रहो ग्रहो विषयवान् मोहमयविचरं हृदि” जैसे शब्दोंके द्वारा उल्लेखित करते हैं ।

राग-द्वेषरूप प्रवृत्तिका फल

सर्वव्याप्योत्पत्त्योऽपि इदं मे हितमिच्छामीः ।

गृहमे प्रीत्येऽहितमिति श्रयन् दूयेऽत्र कर्माभिः २८
‘वस्तुतः राग और द्वेष सर्वत्र उपेक्षाके योग्य होने पर भी, अज्ञानी जीव कर्मासे प्रेरित होकर ‘यह मेरा हित है’ ऐसा मानता हुआ किसी वस्तुमें प्रीति (राग) करता है’ ऐसा मानता हुआ किसी अहित है’ ऐसा समझता हुआ किसी पदार्थमें अप्रीति (द्वेष) धारण करता है, और इस तरह कर्मासे पीड़ित होता है ।’

व्याख्या—राग और द्वेष दोनों वस्तुके कारण होनेसे सुखदुःखोंके द्वारा सदा उपेक्षा किये जाने एवं त्यागनेके योग्य हैं, फिर भी अज्ञानी जीव परपदार्थमें हित-अहितकी कल्पना करके किसीमें राग और किसीमें द्वेष धारण करते * श्रीरामसेनाचार्यने भी, तत्त्ववृत्तिसामर्थे, निम्नवाक्यके द्वारा इसी भावको सूचित किया है:—

“तान्धां (राग-द्वेषान्धां) पुनः कषायाः स्थितौ कषायारब्ध वन्मयाः ।”
१ प्रीति करोति । २ पीडयते ।

हैं, फलतः अनेक प्रकारके कर्मव्यवहारों से बचकर आत्मा की दृष्टि होती है ।

कर्मजनित सुख-दुःखकी कल्पना अविद्या है

वन्द्यतः सुगतां शान्तिः सुखाय दृष्टान्तिं मुहुः ।

दुःखाय चेत्यविद्यैव मोहाच्छेद्याय विद्यया ॥२६

‘सुगति’ का अर्थ होनेसे उसमें इन्द्रियोंके विषय-

द्वारा आर-आर सुखकी प्राप्ति होती है, आर दृष्टान्तिका अर्थ

होनेसे उसमें आर-आर दुःखकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना

मोहके कारण—मोहके उदयवय हो है । यह

अविद्या अब विद्यासे छेदन की जानी चाहिये ।

व्याख्या—यहाँ कर्मवन्द्यकी सुगतिकी प्राप्ति होने-

पर इन्द्रिय-विषयोंके लाभसे सुखका कारण और दुःखीकी

प्राप्ति होनेपर इन्द्रिय-विषयोंके अलाभसे दुःखका कारण

माननेकी अविद्या बतलाया है और उस अविद्याकी कारण

मोह उदयाया है; क्योंकि मोहके उदयवय हो यह अज्ञानी

प्राणी वन्द्यकी भी, जिसमें परायोनता होती है, सुखका

हैव समझता है, परापूर्वात्माकी सुख-दुःखका दाता मानता

है और इन्द्रिय-विषयोंकी भी सुखरूप समझता है; जब कि

वे वास्तवमें सुखरूप नहीं हैं; वैसे कि कन्दकीन्दवायिके

निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

सपर वाचासिद्धेय विच्छिद्यो बधकारणो विस्मय ।

ज इतिपुद्गिं लब्धं व सन्ध दुःखसंभवः तदा ॥ (प्रवचनसार ७६)

नहीं है और न इस रूपसे भिन्न ब्रह्म नामकी कोई अलग वस्तु
 वह मैं ही हूँ—मेरे सच्चिदानन्दरूपसे कथित ब्रह्मका रूप अलग
 दृष्टिसे जो भव, चित और आनन्दसे अभिन्न रूप ब्रह्म है
 इस प्रकारके अभ्यासकी वर्तमान जावे कि निश्चयनयकी
 पद्धतिका कुछ निर्दोष है और वह इतना ही है कि निरन्तर
 व्याख्या—यहाँ अपने शुद्ध-स्वाम्य में लीन होनेकी
 अभ्याससे ही मैं अपने निर्मल आत्मामें लीन होता हूँ ।
 अद्वैतरूप ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, इस प्रकारके निरन्तर
 'निश्चयनयसे जो भव चित और आनन्दके साथ
 ब्रह्म नि सतताभ्यासाद्विषय स्वामिनि निर्मले ॥३०
 निश्चयात् सच्चिदानन्दरूपं नदम्यते ॥

निश्चयसे आत्मा सच्चिदानन्दरूप है

की प्रेरणा की गई है ।

विद्यासे जिसका पत्र ४२ में उल्लेख है—छेदन करने-
 के परिणामरूप सम्यग्ज्ञानसे अथवा उस उपेक्षा नामकी
 उक्त आविद्याको यहाँ विद्यासे—यथा वस्तुस्थिति-
 प्रापका चीज है* ।

है, अन्तर्माहित है, उदयकालमें दुखसे अन्तरित है और
 रखता हुआ उसकी आकांक्षा नहीं करता, जो कर्माधीन
 इसीसे सम्पन्नदृष्टि ऐसे अवस्थितिक सुखमें अनास्था

ही है। मेरे इस शुद्धरूपका ही ब्रह्मके साथ अद्वैतभाव है।
अर्थात् मैं ही अपने शुद्ध स्वरूपमें परम ब्रह्मरूप हूँ।
इस अद्वैत-दृष्टिके विषयमें श्रीरामसेनानाचार्यने तत्त्वज्ञान-
शासनमें स्पष्ट लिखा है—

आत्मानामन्य-सर्वत्र द्वैतं प्रपश्यति ।

प्रपश्यन् विभक्तमन्येभ्यः प्रपश्यत्यन्तमानमद्वयं ॥१७॥

‘जो आत्माको अन्यसे—कर्मोदिकसे—सम्बद्ध देखता है वह द्वैतको देखता है—आत्माको जड़-चैतन्योद्वैतरूपमें अनुभव करता है—और जो आत्माको दूसरे भव पदार्थोंसे विभक्त एवं भिन्न देखता है वह अद्वैतको देखता है—आत्माको एक ही सच्चिदानन्दरूपमें सर्वत्र अनुभव करता है, और इसलिये अपनेको सच्चिदानन्द-लक्षणोंसे भाँपता ब्रह्म समझता है।’

सन्नेवाहं मया वेद्ये स्वद्रव्यादि-चक्षुरयत्न ।

स्थिरयुक्तव्यपारि-सर्वद्रव्यादि-चक्षुरयत्नकी दृष्टिसे—स्वकीय द्रव्य-चैतन्य-काल-भावकी अपेक्षासे—तथा (प्रतिबिम्ब) स्थिरयत्नरूपक,

उत्तरयत्नरूपक और व्यपारमक होनेकी दृष्टिसे मैं सर्वरूप ही हूँ; प्रत्युत इसके, परद्रव्य-चैतन्य-काल-भावकी अपेक्षा तथा प्रतिबिम्ब स्थिरयुक्तव्यपारि-व्यपारमक न होनेकी दृष्टिसे मैं

असन्नेवाऽस्मि चान्यत् परकेषाद्युच्यते ॥१५४॥

सन्नेवाऽहं सर्वेऽद्यास्मि स्वकेषादि-चविवक्ष्यते ।

तत्त्वानुशासनम् निम्न वाक्यकी संहि की है—

स्वामीजीके इस वाक्यको लेकर ही रामसेनाचार्यने किसीकी भी व्यवस्था नहीं बन सकी ।

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो सर्व और असर्व दोनोंमेंसे ही है और परकेषादि चविवक्ष्यकी दृष्टिसे असर्वके ही है ।
अर्थात्—सर्वव्य स्वकेषादि-चविवक्ष्यकी दृष्टिसे सर्व-रूप

असर्वेव विषयसिद्ध चैव व्यवतिष्ठते ॥ १५ ॥

सर्वेव सर्व को नेछेस्वकेषादि-चविवक्ष्यते ।

स्वामी समन्तमर्दने देवानामपि साफ लिखा हैः—

लक्षण ही 'उत्पाद-व्यय-धौव्ययुक्त' सर्व' दिया है । और
द्रव्यमात्रका सामान्य लक्षण 'सर्व' देकर फिर उस सर्वका
असर्व है । तत्त्वार्थसूत्रम्, 'सर्वद्रव्यलक्षणम्' श्रुतिके द्वारा
अथवा प्रतिज्ञा धौव्योत्पत्ति-व्ययगतमक नहीं है—बह
रहित है—परद्रव्यादि-चविवक्ष्यकी दृष्टिको लिये हुए है
धौव्योत्पत्ति-व्ययगतमक होनेकी । इन दोनों दृष्टियोंसे जो
है—एक सर्वद्रव्यादि-चविवक्ष्यकी और दूसरी प्रतिज्ञा-
दृष्टिको स्पष्ट करके बतलाया गया है । सर्वकी ही दृष्टिया
वाक्या—यहाँ आत्माके सर्व और असर्व रूपकी

असर्वरूप ही है; ऐसा मैं अनुभव करता हूँ ।

अनादि-सन्ततिसे उसी प्रकारकी अपनी चेतन-पदार्थोंके द्वारा परिचित हो रहा है—अर्थात् प्रतिबुद्ध पदार्थोंसे वह और उत्तरपदार्थोंसे उत्पन्न होता हुआ भी चेतनरूपसे सदा स्थिर चेतनमय बना हुआ है।

व्याख्या—प्रकृत पदार्थों आत्मज्ञाने अपनेकी चेतन द्रव्य-के रूपमें अनुभव किया है, जो कि एक सामान्यदृष्टि है। इन पदार्थों वह अपने आत्मद्रव्यकी अनादि-सन्ततिसे चली आई कमजोरी चेतन-पदार्थोंकी लक्ष्य करने अपनेकी उत्पत्ति, व्यय और शून्यत्वके रूपमें अनुभव कर रहा है, जो कि एक विशेष दृष्टि है। इस दृष्टिमें उसे यह भी प्रतिपादित हो रहा है कि द्रव्यमान प्रतिबुद्ध उत्पत्ति-व्यय-शून्यत्वसे युक्त है—कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जो किसी समय द्रव्यके इस सर्व-कोई भी द्रव्यसे रहित हो *। वह विषयकी स्पष्टताके लिये उदा-हरणोंके रूपमें किसी एक प्रासिद्ध अथवा प्रमाणसिद्ध द्रव्यकी, जैसे सुवर्णनामक पृथ्वीद्रव्यकी, अपनी कल्पनामें लेता है और देखता है कि सुवर्णकी दृष्टिसे जिस समय कंकण बनाया जा रहा है उस समय दली-रूपके नाशसे सुवर्णका नाश नहीं हो रहा है और न कंकणरूपके उत्पत्तिसे कोई नया सुवर्ण ही उत्पन्न आ रहा है; बल्कि वही पीताम्बर-विशिष्ट सुवर्ण है जो पहले दली, सरी आदिके रूपमें स्थित

था । इस तरह सुखार्द्रव्य अपने गुणोंकी दृष्टिसे शौच्य
 और पयोंकी दृष्टिसे व्यय तथा उत्पादके रूपमें लक्षित
 होता है । और यह सब एक ही समयमें घटित हो
 रहा है । व्यय और उत्पादका समय यदि भिन्न-भिन्न
 माना जायगा तो द्रव्यके सर्वरूपकी कोई व्यवस्था
 ही नहीं बन सकेगी; क्योंकि एक पयोंके व्यय-
 के समय यदि दूसरी पयोंका आभिमान नहीं हो रहा है
 तो द्रव्य उस समय पयोंसे शून्य ठहरेगा और द्रव्यका
 पयोंसे शून्य होना गुणोंसे शून्य होनेके समान उसके
 अस्तित्वमें बाधक है । इसीसे द्रव्यका लक्षण गुण-पय-
 वान् भी कहा गया है, जो द्रव्यके समय उसमें पाया जाना
 चाहिये—एक लक्षणका भी अन्तर नहीं बन सकता । एक
 समयका भी अन्तर द्रव्यके अभावका सबक होगा और
 तब उत्पाद भी सर्वथा असम्भवका उत्पाद कहलाएगा और
 इसलिये नहीं बन सकेगा । द्रव्यकी पूर्वपयोंय उत्तरपयोंय-
 के उत्पादमें कारण पड़ती है, जब पूर्वपयोंका पूर्वलक्षण
 ही नाश हो गया और उत्तरलक्षण उसका अस्तित्व नहीं
 रहा तब उत्पादके लिये कोई कारण भी नहीं रहता । अतः
 द्रव्यके द्रव्यमें उत्पाद-व्यय और शौच्य तीनों एक लक्षणवती
 हैं, आत्मा भी चूंकि द्रव्य है इसलिये उसमें भी ये प्रतिबन्ध
 पाये जाते हैं, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है ।

द्रव्य-गुण-पर्यायके लक्षण तथा जीव-गुण

* गुण-पर्याय-वर्तुद्रव्य गुणः सहस्रवर्तुद्रव्याः ।

पर्यायवर्तुद्रव्य चैतन्य गुणः पुंस्त्ववर्तुद्रव्यवर्तुः ॥३६॥

‘जो द्रव्य है वह गुण-पर्यायवान् है । जो सहस्रवर्तु है वे गुण हैं, जो सहस्रवर्तु न होकर कमसंख्यी हैं वे पर्याय वे हैं । पुंस्त्वम्—जीवविशेष—चैतन्य गुण है; क्योंकि वह द्रव्य है—जीवके साथ सदा रहता है, कभी उससे अलग नहीं हो सकता ।’

व्याख्या—इस पर्यायके अर्थमें चरणात्म द्रव्यका लक्षण दत्ताव्यवसंज्ञके द्रव्य-पर्यायवान् दिया है; फिर गुण-का लक्षण सहस्रवर्तु और पर्यायका लक्षण कमसंख्यी देकर जीवविशेषका गुण चैतन्य प्रकट किया है, जो कि उसका अभावगुण अथवा विशेष गुण है और किसी भी काल तथा क्षेत्रमें उससे पर्याय नहीं होता ।

शेष द्रव्यके गुण तथा अर्थपर्यायिका ३३ के

रूपितं पदमलं धर्म गत्युपग्राहिता तयोः ४ ।

स्थित्युपग्राहिता धर्म पण्डितैर्वै-योजन ॥३७॥

* सहस्रवर्तु गुणरत्न पर्यायः कमवर्तुतः ।

स्थितैर्वर्तुत्मकं द्रव्यमेव च स्थितवर्तुत्मकः ॥११४॥ (तत्त्ववि०)

१ कमसंख्य पर्यायः । २ आत्मनि । ३ अविनाशित्वान् ।

४ जीव-पुद्गलयोः ।

जीव-पुद्गलपद्व्यं तन्मयं ते च तन्मयः ॥३६॥
 वायव्यान्मयः स्थितः सत्त्वः ॥

जीव-पुद्गलकी व्यजनपद्य

और वायु-व्याप्तं नाम होनवाली है ।
 विषयमं लिखे है कि वह सभी द्रव्योंकी सत्त्व-पद्य है
 है—एक अर्थपद्य और दूसरी व्यजनपद्य । अर्थपद्यकी
 पद्योंकी उत्पत्ति करते हुए उन्हें मुख्यतः दो भागोंमें बांटा
 की अवगाहनामं सहकारिता नामका गुण है । साय ही,
 सहकारिता, कालमें परिणतत्व और आकाशमें मय द्रव्यो-
 पुद्गलकी गतिमें सहकारिता, अवयवों दोनोंकी स्थितिमें
 गुणोंकी उत्पत्ति है; जैसे पुद्गलमें रूपत्व, धर्मद्रव्यमें जीव-
 व्यापकता—इत दो पद्योंमें दो पद्य द्रव्योंकी विशेष
 द्रव्योंकी अर्थ-पद्य सत्त्व है और गतिवा विनश्यत है ।
 आकाशमें मय द्रव्योंकी गति अवगाहनापकारितामं है । सर्व
 स्थित्युपकारिता-गुण, कालमें मय परिणतत्व-गुण और
 द्रव्योंकी गति गत्युपकारिता-गुण, अवयवद्रव्यमें दोनोंकी गति
 पुद्गलद्रव्यमें रूपत्व-गुण, धर्मद्रव्यमें जीव-पुद्गल
 सर्वेषामर्थ-पद्यः सत्त्वः गतिवा-व्याप्तः ॥३७॥
 सत्त्वः काले सर्वेषां स्थित्यापकारिता ।

की गई है । मुक्तहारम जैसे माली और मालियों में शुद्धता व्याख्या—यहाँ मुक्तहारके रूप में आत्माली अतिथि

मिल रहा है—तन्मय हो रहा है, ऐसी प्रतीति होती है ।

चेतन-पथियों की अभिव्यक्ति करके मैं अलग आत्मद्रव्य प्रकाश आत्मद्रव्य में चेतन है, मुझमें चेतन है और प्रकाश प्रकाश प्रतीति होते हुए भी वे सब हर-मय हैं, उसी 'जिस प्रकार हरम हरकी, मालियों की और शुद्धता की

चेतन-चिद्विवर्तित्व' मया मीत्य मिलनमय ४०
चेतनोऽहमिति द्रव्ये योग्य मुक्तारव हरवत् ।

मुक्तारवके रूप में आत्माली भावना

द्रव्यके साथ तन्मय होती है—उससे अलग नहीं होती ।

प्रत्येक द्रव्य इन दोनों पथीरूप होता है और ये पथी है और मूर्तिक है । साथ ही, यह भी व्यक्त किया है कि वह पथी वचनमोचर है, वामाचर न होकर टिकनेवाला व्यंजनपथीका उल्लेख है और यह प्रकट किया है कि व्याख्या—इस पथी जीव और पुद्गल द्रव्यों की और व्यंजनपथी-मय है और वे पथी द्रव्य-मय हैं । होकर स्थिर है और मूर्तिक है । प्रत्येक द्रव्य अप्रपथी 'जीव-पुद्गलकी व्यंजनपथी वामाचर है, नरवर न

१ अविमर्श ।
 कलयापि न तत्तत् सुखस्य परमात्मनाम् ॥२४६॥ (तत्त्ववि०)
 ॐ यद्वच्चिकित्सा-सौख्यं यच्च स्वर्गं दिवौकसम् ।

यह अतीन्द्रिय तथा स्थायी है । इससे स्पष्ट है कि
 प्राप्त होता है वह सब इन्द्रिय-अन्त तथा पराधीन है और
 इन्द्र-अहमित्वादि की भी प्राप्त नहीं होता । उन्हें जो आनन्द
 करता है कि ऐसा जोरव आनन्द जो कभी चकवर्ती तथा
 हो उस आनन्द-गुण का निवृत्त करता हुआ यह अविमर्श
 किसी भी इन्द्रिय नहीं पाया जाता । अह-स्वामी अपनम्
 का उत्पत्ति है, जो आत्मा के चतुर्गुणों पर है अन्य
 व्याख्या—यह आत्मा के दूसरे विशेषगुण, 'आनन्द'-
 में अपनम् हो अविमर्श करता है ।

जो कभी प्राप्त नहीं होता उस जोरव आनन्द-सन्देह की
 जो आनन्द चकवर्ती, इन्द्र, अहमित्वादि और पराधीन की

प्राप्तिसन्देहमानन्द। मामवाभ्युपनिषत् १४१

ॐ यद्वच्चिकित्सा-सौख्यं यच्च स्वर्गं दिवौकसम् ।

आत्मा के आनन्द-स्वरूप का स्पष्टीकरण

और आत्मद्वय इनके साथ तन्मय हो रहा है ।

होतव्यानीय आत्मद्वय के साथ तन्मय होकर मिले हुए है

प्राप्त और पञ्चगुण चतुर्गुण रहता है, और ये सब

गुण होता है उसी प्रकार चतुर्द्वय-आत्मामें चित्तमक

अविद्या विद्या मय्यप्युच्यते-संज्ञयाऽसंकेत ।
 केतवी मदाभ्युक्तिः? कमेण स्यात्परापि मे ४२

‘सुखं वा अविद्या-अज्ञा विद्यमान है उसे उपेक्षा
 नामकी विद्यासे निरन्तर काटते हुए सुखमें मेरे स्वल्पकी
 अभिव्यक्ति (प्रकाश) होती है और यह अभिव्यक्ति कम-
 कमसे परा अधीन चरम-मीमांसा भी प्राप्त हो जाती है ।’

व्याख्या—जब स्वप्नमा अपनेमें चैतन्य और आनन्द-
 जैसे साविशेष-गुणोंके अस्तित्वका अनुभव करता है और
 फिर यह देखता है कि उन गुणोंका प्रत्यक्ष विकास नहीं
 हो रहा है तब वह उसका कारण अपनी अविद्याको पाता
 है और उस अविद्याके छेदनेका उपपाय सोचता है । उसी
 उपपायी चिन्ता एवं कार्यरूप-परिणामिका इस प्रथम
 उल्लेख है । अविद्याको निम्न विद्यासे छेदना जाता है उसका
 नाम है ‘उपेक्षा’ । उपेक्षा राजादिके आभवाको कहते हैं ।
 जिनकी उपेक्षा बड़ेही जायगी अविद्या उत्तरी ही पटली

155 156 157 158 159

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

आरामको वह अपने श्रेष्ठ-स्वकर्मको अनुमति हो जाती है। वह उसे किन्तु आर्थिक सुखकी प्राप्ति होती है, जिससे सारे

उपस्थित कर सके। और इस दृष्टि से मैं अनिवार्य हूँ।
 कोई भी शब्द नहीं है जो मुझे पूर्णरूप से स्तुति या
 श्रवण के लिये वस्तुतः मेरा वाचक प्रतीत
 भी श्रवण दृष्टि से मैं एक ही हूँ—मेरा प्रत्यक्ष एक ही
 वस्तुओं के विस्तार-विस्तार आकारों के लिये हुए हैं फिर
 प्रत्यक्ष अनिर्वचनीय अनन्तप्रमाणों की दृष्टि से मैं समस्त
 व्याख्या—यही स्वीकृति है आत्मा सोचता है कि

आगे बढ़े।

(निरवयवः) किसी भी शब्द का वाच्य नहीं है—वचन के
 द्वारा हुआ भी मैं श्रवण दृष्टि से एक ही हूँ और वस्तुतः
 प्रमाण दृष्टि से समस्त वस्तुओं के विस्तार आकार से पूर्ण

श्रवणार्थक एवं निमित्त वाच्यः कर्तृत्वात् नार्थकः ॥

समस्त वस्तु विस्तार आकार की पूर्ण प्रमाण है।

श्रवण और प्रमाण-दृष्टि से आत्मा की एकान्तकता

इस प्रथम संहिता है।

अथवा चरमसंसार की भी पूर्ण व्याख्या। यही सब सारा
 भी सचता व्याख्या, जो किसी समय अपनी उत्कृष्टवस्तु
 व्याख्या और उसी के अनुसार आत्मा के गुणों का विकास

तदेवैतस्मिन् कस्मिन्चरस्मिन् ज्ञातुं शक्यम् ।

आत्मसत्त्विका उवाच

सर्वमनन्दं मनः शब्दवद्विष्णुं सत्त्विकीं प्रहसम् ॥८८॥

‘आत्मन उच्यते’ अतिवचनीयं त्रिभिः परब्रह्मणो—परमो-

रुद्र आत्मपदको—आत्मिके त्रिषु उच्यते सर्वमशब्द-ब्रह्मके
द्वारा—‘शब्द’ इत्यर्थः अन्तर्भावः—सं इत्यर्थः मनोको

संस्कारितं करता है ।

व्याख्या—उक्त स्थितिमें आत्मा परब्रह्मपदको आत्मिके
त्रिषु अपने मनको ‘शब्द’ इत्यर्थः सर्वमशब्द-ब्रह्मके द्वारा

संस्कारित करता है, उन्हींके संस्कारोंका इस प्रकार उल्लेख है ।

परव्याप्तिका सटीक ३३

हेमसेने शब्दवद्विष्णुं प्रहसन् ॥८८॥

योगिक-वेदवत् । बुद्धि स्फूर्तिनास्मि परमहः ॥८९॥

‘आठ प्रयोगोंमें अधोमुख द्रव्यमन्त्रण कमलम्, योग-

रूप श्रुतिके वेदवत् त्रिकामित है द्रव्य-कमलके योग स्फूर्तिनास्मि

परव्याप्ति-सत्यम् है ।

व्याख्या—सर्वमशब्द-ब्रह्मके ‘शब्द’ की भावनासे

अपने मनको संस्कारित करते हुए व्यापनावस्थामें आत्मा

१ तस्मात्कारणत्वे १२ गुण-दीर्घ-विचार-स्मरणोद्दिष्ट-योगोपादानमात्म-
नोभाषमनस्तद्विषयित्वस्यास्यैवाऽविश्रान्ति-पूर्वगोचरोच्यते ॥८९॥

इसमें बतलाया है कि 'जब स्वल्पमें लीन हुआ योनी

शब्दाऽथर्व-स्वभावोऽयमात्मनोऽवबोधोपलभ्यते ॥१७३॥

अतएवऽवबोधोऽपि नास्मा भूतः स्वल्पतः ।

अन्यन्तर्भावनामात्रं स्वभावतस्मिन् परमपरः ॥१७४॥

तदा च परमकामावादेवद्विद्वद्भिः सत्त्वादि ।

विषयम् तत्त्वविशेषनके निम्न पराध्यानम् लेने योग्य है—

इसी दृश्यको यहाँ ध्यानमान आत्मा देख रहा है । इस

अपने सम्पादशीतोद्भिः गुणोंसे शून्य नहीं, किन्तु परिपूर्ण है ।

दिसाई प्रकट है जो अन्य परंपराओंसे शून्य होने के लिए श्री

अन्तरहिसे आत्माके द्वारा ही आत्माका वह शुद्ध स्वल्प

तथा मनका व्यापार करता है तब कुछ लोगोंके लिये

व्याख्या—जब मोहनधकार नष्ट होता है और इन्द्रियों

अशून्य में ही अन्तरहिसे मेरे द्वारा दिखाई दे रहा है ।

बाह्यका संचार करने पर यह अन्यासे शून्य तथा स्वतः

'मोहनधकारके नष्ट होने और इन्द्रिय तथा मनके

शून्यीकरणः स्वतोऽन्या मया दृश्येयमप्यहमृष्ट

अस्ते मोहतमस्तत्तदः शोऽस्तिज्ञ-मनोऽनिल ।

रहा है वह मैं हूँ ।

मया है और उसमें जिस परंपराविरुद्ध अकाशका दृष्टान हो

मनके कमल योगात्मक (ध्यानरूप) धर्मके दोषोंसे विमुक्त

यह अनुभव करता है कि आठ पञ्चगोला अधोमुख द्रव्य-

एकाग्रताकी नहीं होता है। तब उस परम-एकाग्रताकी कारण आत्मामें स्वारमाकी हो देखते हुए, गहरे पर्याप्त होते हुए भी अन्य कुछ भी प्रतिमानित नहीं होता (पूरे अवस्था मोहनधकारके तट होने तथा इन्द्रिय और मनो-व्यापारके रूकने पर होती है)। अबएव अन्यसे शून्य होता हुआ भी आत्मा स्वल्पसे शून्य नहीं होता, और यह शून्यताऽशून्य स्वभाव आत्मिक दाय हो उपलब्ध होता है।

आत्मविभक्ति उपाय

* मामुवाऽहं तथा पश्यन्नेकाग्र्य परमपुत्रे ।

मने मन्कन्दमानन्दः निजरी-संनरवहस ॥४७॥

‘उपयुक्त प्रकारसे अपने आपको ही देखता हुआ मैं परम-एकाग्रताकी प्राप्त होता हूँ और निजरी संनर दोनोंको प्राप्त होनेवाले आत्मोत्प-आनन्दको भोगता हूँ—और इस दृष्टिसे संनर तथा निजरीक्षण मैं ही हूँ।’

व्याख्या—पूर्वोक्त प्रकारसे अपनेमें ही अपना दर्शन करता हुआ आत्मा परम-एकाग्रताकी प्राप्त होता है और आत्मधीन आनन्दको भोगता है, जिसके फल-स्वरूप वह निजरी तथा संनर दोनोंको भोगी होता है, अर्थात् उसके

ॐ तस्मात्सुखमदरचायमेकाग्र्य परमच्छति ।

तथातमाधीनमानन्दमेति वाचाभ्यामोचरम् ॥४७०॥ (तत्त्वत्रि०) १ मन्मत्समं आत्मोत्थमिति यावत् ।

अनन्तानन्तविच्छिन्न-वस्तुत्पत्तिरिति चेन्न ।
अनाद्यविद्या-संस्कारवशादवैवर्हिः स्फुरन् ॥४८८

पिच्छली भूलका सिद्धावलोकन

किंवा भया है ।

इति निर्वाण और संसारकी बात, वे दो धर्म-स्थानकी
फल ही हैं, इस बातकी तत्त्वानुशासनसे एकप्रतिफल
स्थान निर्वाण-संसार फल' (३८) इस वाक्यके द्वारा व्यक्त
अहिंसक और धर्मोन्मुखी भी कभी प्राप्त नहीं होता ।
भया है कि वह आनन्द ऐसा है जो चकवर्ती, इन्द्र,
आ सकता है; जैसा कि प्रसन्न ग्रन्थके ४९वें पद्यमें किया
क्या कर सकता है ? उसका तो कुछ संकेतमाला ही किया
वचनके योग्य होता है, अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्ति वचन
है; इन्द्रियोंकी पराधीनताको लिये हुए जो सुख है वही
वृत्तान्तमें वचनके अन्तर्गत प्रवर्तमान है, और यह ठीक ही
जिस स्वाभाविक आनन्दका यही उल्लेख है उसे तत्त्व-
यही अपने अन्तर्गत ला रहा है ।

आत्म-विकास सहज ही संभव है । इसी तत्त्वकी आत्मा
आत्मा (आधिप) भी एक जाता है और इस तरह उसकी
पूर्व-संचित कर्मोंकी वही निर्वाण होता है वही नवीन कर्म-

यदा यदा धितुः तदा तत्त्वतया वपुः ।
 विदुस्तु 'वृद्धिर्देहानिभ्यां स्वस्य मन्ये च यत्नो' ४६
 'वस्तुतः—शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षया—अन्तर्गत
 चैतन्यशक्तिके चक्रे होतुं हीन भी मनो अनादि-
 आविद्याके मन्त्रकारवशा इन्द्रिया-द्वारा स्फुरत्यमान होकर
 जब जिस शरीरको अधिकृत किया है तब उस शरीरको
 अपना स्वरूप माना है और उसकी वृद्धि-हानिसे अपनी
 वृद्धि-हानि समझी है ।'
 व्याख्या—इन दो पद्यों तथा अगले पद्यमें भी स्वरासा
 अपनी पिछली भूलका निवारण करने कर रहा है । वह
 सोच रहा है कि—'अनादिकालसे देहादिकमें आत्माकी
 आन्तरिक आविद्याके मन्त्रकारवशा से इन्द्रियोंके द्वारा हो
 स्फुरित हो रहा है—गल-पदार्थोंके ग्रहणमें भ्रष्टि करती
 रहा है—और इसलिये मनो जब जब जिस पदार्थ-शरीर-
 को धारण किया है तब तब उस पदार्थ-शरीरको ही
 आत्मा माना है—मनुष्य-शरीरमें स्थित होकर मनो अपने
 को मनुष्य, विषय-शरीरमें स्थित होकर विषय, देव-
 शरीरमें स्थित होकर देव और भौतिक शरीरमें स्थित होकर
 भौतिक शरीरको माना है । सोच ही, उन शरीरोंमें जब

इस समझकर भोगा है ।

आत्मोपपत्ति को कल्पना कर उनके सुख-दुखको अपना सुख-
उनके सुख और दुखों में भले प्रकार भोग लिया है—उनमें
धर्मिकों भी उनकी आत्मा समझते हुए भोग करते देखते हैं।
'इसी प्रकार स्वामी आदिक आत्मा-द्वारा अधिष्ठित

तदात्मत्वेन तत्सौख्य-दुःखं संविभजे पुनः ॥५०॥

तदादिवपुष्यं तदात्मोपपत्तिं विदुः ।

अनन्तानन्तवर्षादिभिः स्वसंवेद्योऽवलस्यति ॥५१॥

नारक नारकादिसंज्ञं न स्वयं तदवतलया ।

विषय विषयान्तरस्य सुखदुःखं सुर तया ॥५२॥

नरदेहेस्वमात्मानमविद्यां मत्स्यते नरम् ।

स्फुरितः स्वात्मनो देहमात्मनोऽव्यवस्थति ॥५३॥

वहिरात्मनि च-द्वारैरात्म-भोग-परादुःखः ।

मं निम्न वर्ण्योंके द्वारा स्पष्टरूपसे व्यक्त किया है—

होगी । इसी भोगों और उपपत्तियों से अपने समाधिपूर्वक

अनन्त-वर्षादिभूत युक्त है जिसकी स्थिति कभी उल्लास नहीं

है जो कि वह तभी-बोला-गया है । मैं तो उस अनन्तानन्त-

भूल रहा है; क्योंकि मैं वस्तुतः उन धर्मोपपत्तियों नहीं

अपने आत्माकी ही वृद्धि-हानि समझा है । यह भोगी भोगी

कारण कोई हानि हुई तब उस वृद्धि-हानिको भी भोग

जब धौलिक, पटल्युक्त संयोगसे कुछ वृद्धि और रोमांचिके

व्याख्या—पहले भी स्वात्मा अपनी उसी धूलके विषय-
में सोच रहा है कि—जिम प्रकार मैंने अपने द्वारा धारण
किये हुए पदार्थ-शरीरको पहले अपनी आत्मा समझा है
उसी प्रकार धी-पुत्रादिके द्वारा धारण किये हुए उनके
अचेतन पदार्थ-शरीरको भी उनका आत्मा समझा है *
और शारीरिक दृष्टिसे उन्हें अपनी माननेके कारण उनके
शरीर-जन्य सुख-दुःखोंका भी मैं भानी रहा हूँ। यह भी
मेरी पिछली धूल थी, जिसे अब आत्माका ज्ञान प्राप्त होने
पर मैंने भले प्रकार समझा है।

सप्तपत्यागतयात्मानं देहं देहव्यापिनः ।
परेषां च विदन् सप्तपुण्या चर्चन् विविक्तयाम् ॥५१॥

‘अब मैं अपने तथा दूसरोंके आत्माको आत्मरूपसे
और देहको देहरूपसे जानता हूँ आ निर्वाकर सप्तपुण्या-
व्याख्या—अपनी पिछली भूलें मान्य पढ़ने पर
आत्माकी पारिभाषिकें कभी होती हैं उसीको इस पद्यमें उल्लेख
। अब वह देहमें आत्माकी आरोप नहीं करता—आत्मा

* स्वदेहसदृश दृष्ट्वा परदेहमचेतनम् ।
परमाधिष्ठित मूर्तः परत्वेनाऽव्यवस्थिति ॥५०॥ (समाधिवर्णन)
१ दारदीनम् । २ अच्युतवत् तिष्ठामि ।

को आत्मा और देहको देह समझता है—चाहे वह अपना हो या परका, और ऐसा करके वह उस निर्दोष समता-सुखाका आस्वाद लेता है जो अन्य प्रकारसे नहीं बनता। योगी-जैसे अस्थिर और दण्ड-बलम विकरजस्त होनासे पराधर्म आत्माकी धारणा करनेसे समता-सुखकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती। वही जो सदा दुःख-दुःखकी विषमताएँ धरे रहता है—निराकुलताका कही नाम भी नहीं। अतः देहमें आत्मवृद्धि ही दुःखका मूल है *। इससे श्री-पुन-मिगाहिकी कल्पनाएँ उत्पन्न होकर दृष्टिपरम्परा बहती हैं।

तत्त्वज्ञानादिसे व्याप्त चित्तकी इन्द्रिय-दृष्टा

तत्त्वज्ञान-बुराव-केन्द्र-चित्तस्य खानि मे ।

न भूतानि न जीवन्ति न सुप्तानि न जाग्रति ५२
‘तब अथवा तत्त्वोंके विज्ञान और बुरावसे अवकट-चित्त हुआ जो मे (आत्मा) उसकी इन्द्रियाँ न मरी हैं, न जीती हैं, न मोती हैं और न जानती हैं।’
व्याख्या—यहाँ इस रहस्यकी और संकेत है कि योगी चित्त जब वस्तुतत्त्वोंके विज्ञानसे पूर्ण और बुरावसे

ॐ भूतं ससारदुःखस्य देहं पञ्चात्मधीः (समाधिबोध)

† देहं स्वप्नाभिव्याजातः पुन-मायानि-कल्पना ।

समाप्तिमात्मनस्तस्मिन्त्यते हो । देह जगत् ॥ (समाधिबोध ४४)

१ संकल्प-विकल्प । २ सति । ३ यद्यजाग्रत । ४ द्वितीयार्ध-वर्ष । ५ बाह्यवरुणं प्रति किं स्मरेत् ? अपि न । ६ कल्पना परिणामिकता ।

जाग्रजगजसुप्तगदः किं स्मरेत्कल्पनापि मे ५३

विशद-ज्ञान-सन्ताने संस्कारो^१ द्विध-सोधिनि ।

होते हुए भी जाग्रजगज-ज्ञान कोई काम नहीं कर पाती ।
 वना रहता है—उपयोगी अनुपस्थितिमें इन्द्रिया सुप्त न
 उन्मुख नहीं होता—तत्त्वज्ञान और योग्यके ही सम्मुख
 न होनेसे उपयोगी स्वतंत्रताके होते हुए भी वह उनके
 इसलिये नहीं कहा जाता कि निद्राका अस्तित्व अथवा उदय
 निद्राकी परवशीता-ज्ञान कोई कारण नहीं है । और जाग्र
 इसलिये नहीं कहा जाता कि विषयके अग्रदृष्टामें उनके
 का कोई व्यवहार या व्यापार देखनेमें नहीं आता । सुप्त
 प्रवृत्ति नहीं होती । अथवा यों कहिये कि जीविनी शक्ति-
 योग्यता होते हुए भी उनमें उस समय विषय-ग्रहणकी
 जीवित इसलिये नहीं कहा जाता कि विषय-ग्रहणकी
 देखी जाती है; जब कि सुतावस्थामें ऐसा कुछ नहीं बनता ।
 है और वे कालान्तरमें अपने विषयको ग्रहण करती हुई
 कहा जाता कि उनमें स्व-विषय-ग्रहणकी योग्यता पाई जाती
 सुप्त कहने में आता है और न जाग्रत । सुत इसलिये नहीं
 जाती है कि उन्हें न तो सुत कहा जाता है न जीवित, न
 व्याप्त होता है वह इन्द्रियोंकी ऐसी आनंदवर्णीय दशा हो

मोक्षी भावना है ।

पुण्ड्रिक कर रत्नज्योतिर्मयक निजमावका मोक्षा वत् (वस्य)
स्वकपसे ग्राह्य है, ओह कर आदेयको, जो मोक्षी स्वकप है,
कपसे अपने आपको अनुभव करता हुआ देयको, जो मेरे
स्वाध्यायमोक्षी उत्तरातर विशेषधार्मिक लिये मैं निरिचर
आदेय वाददत्तः स्या मोक्षवत् रत्नज्योतिर्मयकः ॥ ५४
निरिचरयानुभवने हेय स्वाध्याय वादिस्यजन ।

स्वाध्यायमोक्षी वादिके लिये भावना

वादी रह्यो ।

अहं उपयुक्तकी धारा परापर अविच्छेद-कपसे प्रवाहित
वस्त्रिका स्मरण करेगी ? नहीं करेगी ; किन्तु अन्तरंगम
समय जाना उठे तो क्या वह कल्पनास्थित स्थिति किसी
किसी ग्राह्य वस्त्रिके प्रति स्मरणकी कोई कल्पना भी किसी
निमित्त ज्ञानकी सन्धितिके अन्तःकरणमें जाग्रत होनेपर यदि
विकल्प चित्तमें उत्पन्न हुआ करते हैं उनको रोकनेवाले
व्याख्या—परावर्तन-संस्कारोंके जाना उठनेसे जो संकल्प-

स्मरण करेगी ? कुछ भी स्मरण न कर सकेगी ।

दिविषयक मोक्षी कोई कल्पना जाना भी उठे तो वह क्या
की सन्धितिके जाग्रत होनेपर यदि (किसी समय) स्मरण-
'संस्कारोंके उदयोपवका निरोध करनेवाले विशदज्ञान-

है; केवल-द्वारा प्रणीत हुए भूति तथा श्रवक धर्मके जो आत्माकी खली परिणति है उसका नाम अशुभयोग उपायोगोंका स्वरूप दिया है। राज, द्वेष और मोहके साथ व्याख्या—यहाँ अशुभ, शुभ और शुद्ध दोनों प्रकारके आत्माकी जो परिणति बनती है वह शुद्ध उपयोग है।

उपायोग है और अपने चेतनस्वरूपसे जो न होनेसे अनुराग रखनेसे जो आत्माकी परिणति होती है वह शुभ होती है वह अशुभ उपयोग है; केवल-प्रणीत-धर्मसे राज-द्वेष-मोहके द्वारा आत्माकी जो क्रिया-परिणति

शुभः केवलधर्मविरागाच्छुद्धः स्वीकृत्यते ५६

उपायोगोऽशुभो राज-द्वेष-मोहैः क्रियारमनः ।

अशुभ, शुभ और शुद्ध उपायोगोंका स्वरूप

वद-समिद्धि-गुणितरूप ववहरणया ह निष्प्रमाण ॥
असुखदो विविधवर्त्तन सुहे पवित्री य जगत् चारितं ।

द्रव्यसंग्रहकी निम्न गणनासे प्रकट है—

जल, समिति तथा गुणितरूप है; जैसा कि अनेकानन्दवाक्यके वृत्ति तथा शुभसंग्रहकी नाम व्यवहार चारित्र्य है, जो कि सामान्य चारित्र्य भी नहीं बनता; क्योंकि अशुभसे विनि-शुद्धोपायोग बनता ही नहीं। शुद्धोपायोग ही नहीं किन्तु है। अशुभ-मोहोंके त्याग और शुभ-मोहोंसे प्रवृत्तिके विना

आत्माऽविच्छिन्न-निवृत्त्य व्यवहार-बहिःस्थितः ।
जायते परमानन्दः कश्चिच्च योगिनः ॥४७॥

तैत्तिरीयस्य ज्ञानस्य ज्ञेयं योग्यं हैः—

यहाँ जिस 'परमानन्द' की उल्लेख है उसके विषयमें श्रीपुरुषार्थचार्पक ईश्वरदेव-गत निम्न दो वाक्यें प्राप्त होती हैं ।

ही—यह परमानन्दके आत्मरसका ही आस्वादन करता था है किसीके द्वारा किसी भी उपद्रव कर्ता न किया जाता स्वामन्त्रिण योगी किसी भी भयको प्राप्त नहीं होता—होनेके फलको दशाया है और यह बलवाया है कि ऐसा व्याख्या—यहाँ अपने शुद्ध-वृद्ध-विद्यानन्दमयी रूपमें लीन भावका—परमानन्दका—ही अनुभव करता रहता है । किसी भी भयको प्राप्त नहीं होता । किन्तु वह निमग्न हुआ, शुद्ध-वृद्ध-स्वाचिर्द्रव परमानन्दमें लीन हुआ योगी विमर्श परमानन्द एव विन्दति भावकम् ॥५८॥ शुद्ध-वृद्ध-स्वाचिर्द्रव एव लीनः कृतोऽपि न ।

शुद्धरसस्वरूपमें लीन योगीकी निम्न

स परम-आत्मनस्वरूप वत्स्वरूप वेत्तरी जनः ॥५९॥ (समाधिबोध)

रामदेवार्पित-कलालैरलोलं यन्मनो जलम् ।

कि श्रीपुरुषार्थचार्पक निम्न वाक्यसे प्रकट हैः—

आवः दो निदं हल्यं कर्म-यनमनारम ।

न चाऽसौ विद्यते योगी यदि च खेचरवतः ॥ ४८ ॥

इतमं बललाया है कि 'जो आत्मके अग्रिम-आत्म-
को देहादिकसे भिन्न करके आत्ममहिती अवस्थापित करने-
में—तत्पर है और प्रवृत्ति-निवृत्ति अथवा प्रहृष्ट-त्यागरूप
व्यवहारसे ब्रह्म है उस स्थिति में ही अतिवचनीय आनन्द उत्पन्न
होता है जो परम है—अन्य अस्मत्त है । यह परमानन्द
प्रचुर कर्मफलविकी उसी तरह जला जला है जिस तरह
कि अग्नि ईंधनको । ऐसा परमानन्द-मान योगी-व्यक्ती
ब्रह्म ईश्वर—परीपह, उपसर्ग तथा कलेष्टादिको—
अचेतन रहता है—उम उनका अनुभव नहीं होता और
इसलिये यह खेद अथवा संवलेष्टको ग्राम नहीं होता है ।'

जीव-सृष्टिकी और अपसरता

ॐ तदेकाग्र परमाणि निकृष्य ब्रह्मसत्त्वम् ।

सपश्यन्नित्तं चैव जीवब्रह्मैतत्तत्तु ॥ ४९ ॥
'उम प्रसूकप्रवर्तकी ग्राम हुआ तथा अष्टिमासिकी
रोकता हुआ और उपाजित पापको वध करता हुआ (योगी)
जीवित रहता हुआ भी निवृत्त है—जीव-सृष्टक है ।'

ॐ एकग्र-चित्त-परीधौ यः परित्यजेन्न वञ्चितः ।

नद्वैद्यानं निजस्य-हेतुः स्वयस्य च कारणम् ॥ (तन्वाज ० ४९)

वदुकेल प्रवृत्तिसे कर्मों तथा उनसे उत्पन्न होनेवाले
 स्वरूपसे ग्राह्य है । इस प्रकारकी दार्ष्टिक भावना एवं
 यह समझकर स्वभावकी भावना की गई है कि वे मेरे
 कर्म और धारणादि लोकमूर्त रूप हीनो ही प्रकारके कर्मोंकी
 व्याख्या—यही रणार्थि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य-
 धारण करता है ।

(स) ग्राह्य पदार्थ है, उन्हे मैं छोड़ता हूँ—उनसे उत्पन्न
 कर्म है और जो धारणादिक रूप लोकमूर्त है वे सब (मेरे स्वरूप-
 कर्म) जो रणार्थिक भावकर्म है, जो ज्ञानावरणादिक रूप द्रव्य-
 द्रव्यकर्म यह ईश्वरि लोकमूर्तभावि तर्क बहिः ॥ ६०
 यद्विवकमुरगार्थि यज्ज्ञानावरणादि तत ।

विविधकर्मके स्वभावकी भावना
 स्थानकी संवर तथा निर्वर्तिका हूँ प्रवर्तयामा यथा है ।
 स्थानकी इस एकाग्रतामें बहुत बड़ी शक्ति है । इसीसे
 नामके चार धारिषकर्म चलकर भ्रम हो जाते हैं । वस्तुतः
 है, जिससे मोहबीज, ज्ञानावरण, दृश्यावरण और अन्तराण
 प्राप्त करनेवाली यह परम-एकाग्रता शुक्लस्थानकी एकाग्रता
 जीवन्मुक्त-अवस्थाकी प्राप्त होता है । जीवन्मुक्त-अवस्थाकी
 अर्थात् पापोंका नाश हो जाता है और इस प्रकार वह
 को प्राप्त होता है उसके सब अशुभ आशय एक जाते हैं,
 व्याख्या—जो योगी उक्त प्रकारकी परम-एकाग्रता-

इससे मालूम होता है कि ज्ञानावस्थादि-इत्येककर्म-
 कार्य करणोपचारात् शक्तिकर्त्तृत्वान्नादिर्वाभावकर्म भवति ।
 द्विविध । तत्र इत्येकम् पुद्गलादिपक्षे भवति । पिच्छावस्थादि-
 “प्रत्येक सामान्यकर्म कर्त्तृत्वेन एक तु पुनः इत्य-भाव-भेदाद्
 एव वक्ष्यते द्विधा है और गायत्री टीका में लिखा है —

भवतीति इह “पुद्गलादिपक्षे इत्वं तत्सत्त्वाभावकर्म तु”
 काण्डकी अर्द्धे गायत्री इत्येकम् और भावकर्मका स्वल्प
 एव जीव रणादिकर्त्तृत्वो होता है । गोप्तादिसार-कर्म-
 गत पक्षकी उस शक्तिकी भावकर्म कहते हैं जिसके वश
 अनुभव किया जाता है उसकी तथा कर्मकृत् परिणत पुद्ग-
 लाद्या—राग-इष्ट-काम-क्रोधादिके रूप में जिसे भूत
 करता है, वह ‘भावकर्म’ है ।

व्यवर्त्ता होने पर संसारी जीव राग-इष्टादिकृत् इहो
 आत्माके द्वारा अनुभव किया जाता है और जिसके
 ‘जो निरन्तर इष्ट अधुकी प्राप्ति (राग) आदिके रूपसे
 वेद्यते परकरीतीमं यद्वयोः भावकर्म तत् ॥६१॥
 भाव्यते’ सीद्ध्यमिष्टाद्यु-प्राप्त्याद्यत्तत्परमम् ।

भावकर्मका स्वल्प

हिन उन सबसे निवृत्तिकी भी प्राप्ति हो जाती है ।
 कार्यो अधवा कर्म-फलमि आसक्ति घटती है और एक

बोधध्यातृरूपेण बह्वधा पुद्गलानामनाः ।

द्रव्यकर्मका स्वरूप उपचाराकी दृष्टिसे है ।

दिकों की भावकम् कहल जाता है वह कायम् कारणोंके दानकी धात्त है उसीका नाम वस्तुतः भावकम् है, राना-परिणत पुद्गलपिण्डम् जो अज्ञान वशा रानद्विधादिके फल-

‘जिस ज्ञानावरणद्विके पुद्गलात्मक कर्मके द्वारा चैतन्य स्वरूप होते हुए भी आत्मा बह्वधा विकल्पाक होता है—कर्मविकल्पावस्थाकी धारण करता है—वह, ‘द्रव्यकम्’ है । व्याख्या—उस पुद्गल प्रत्ययका नाम, ‘द्रव्यकम्’ है जो आत्माके ज्ञानादि गुणोंकी आवृत्त अथवा विकृत करने की धात्त एवं प्रकृतिसंभूत होता है और अपनी इस प्रकृतिके अतिक्रम ज्ञानावरण, दशानावरण, मोहनीय, अन्त-राय, वेदनीय, नाम, गीत, आद्य ऐसे आठ मूल-मोहोंमें विभक्त है—जिनके उत्पत्तिपर मोह अभ्युप है—और जिसके साथ वंधकी प्राप्त होनेसे यह चैतन्यस्वरूप आत्मा भी बह्वधा विकारकी प्राप्त होता है—अपने स्वरूपसे व्युत्पन्न होकर उस कर्मके अनुसार प्रवृत्ति किया करता है । इस द्रव्यकर्मके मोह-प्रभेदों, वंध, मत्त, उदय-उदरिण्य, संकमण्य,

१ पुद्गलस्वभावेन । २ विकल्पाकी (कर्मक) भवति । ३ कर्मण्य ।

उत्कर्षण, अपकर्षण और फलादिके वर्णनसे ग्रंथ में हुए हैं। अतः इस विषयकी विशेष जानकारीके लिये पदखंड-ग्राम, कर्मायपादंड, धवल, जयधवल, महाबन्ध, कर्मपयही, गोप्तमटमर और पंचसंग्रह जैसे ग्रन्थोंको देखना चाहिये।

नोकमको स्वरूप

यजुर्वेदादि तद्वैदिक-दान्यधुः पुरंगलेश्वरः ।
तथा विक्रमे कर्मवशात् नोकमं नाम तत् ॥६३॥

‘जीवम् जो अंगारिक है उनकी वृद्धि-हानिके लिये जो पुरंगल-समूह कर्मव्यवस्था तद्वत् विकारको ग्राम होता है उसका नाम ‘नोकम’ है ।’

व्याख्या—संयोजी जीवोंके शरीरों और पयसियोंकी

गुष्टि तथा दौलातादिके निमित्त पुरंगल-परमाणुओंका जो समूह नामादि कर्मोंके उदयवश उन अंगारिकों गुष्टि आदि के रूपमें परिणामता है उसे ‘नोकम’ कहते हैं । ‘नो’ शब्द यहाँ अभाव अधुका वाचक न होकर ईष्य, अल्प, लघु अधुवा किंचित् अधुका वाचक है । ‘अंग’ शब्दसे आदा-रि, वैकल्पिक और आहारक इन तीन शरीरोंका अभि-प्राय है और ‘आदि’ शब्दके द्वारा यहाँ पद पयसियोंका ग्रहण विवक्षित है; क्योंकि अमयचन्द्रादि आचायन, जीवन

शरीर और छह पयसियोंके योग्य पुरंगलके परिणाम तथा

होनेसे, और सम्प्रदायों-ज्ञान-चारित्र्य हैय है—सुखका
 यद्यपि मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हैय है—दुखका कारण
 उपादेयका निर्दोश किया गया है। दोनों ही नयोंकी दृष्टिसे
 उपवहार तथा निश्चय दोनों नयोंकी दृष्टिसे हैय तथा
 व्याख्या—पहले स्वरामोपलब्धिके सिद्धिके लिये
 सम्प्रदायोंनादिक उपादेय है, जो कि सत्य है ।

मरे हैय है, जो कि असत्य है, और अध्यात्म-विषयक
 निश्चयनयकी दृष्टिसे अध्यात्म-विषयक मिथ्यादर्शननादिक
 यदर्शननादिक उपादेय (ग्राह्य) है, जो कि सत्य है । और
 (त्याग्य) है, जो कि असत्य है; और ग्राह्य-विषयक सम्प्र-
 दाशनयकी अपेक्षा ग्राह्य-विषयक मिथ्यादर्शननादिक हैय
 सिद्धिके अर्थ—स्वरामोपलब्धिके लिये—मरे व्य-
 ४८

सिद्धय निश्चयतोऽध्यात्म मिथ्येतरदृष्टिकम् ॥ ४८ ॥
 व्यवहारेण मे हेयमसद्ग्राह्यं च सद्ब्रूहिः ।

हैय और उपादेयका विवेक

शरीर-पदार्थ-योग्य-पुद्गलाऽऽदानं नोकम् । (न्यायकुमुदचन्द्र)
 —लघोपरमेय-टीकाया, अमयचन्द्रः

शरीरत्रय-पदार्थविषयक-योग्य-पुद्गलपरिणामो नोकम् ।

वाक्योपेक्षक है—

आदान (ग्रहण)की नोकम् ब्रूयाया है; जैसा कि निम्न

अपने आत्मस्वरूप ही त्याग-ग्रहणकी प्रवृत्ति करता है—
उदय और अभिलषाकी उत्पत्ति होती है; किन्तु आत्मज्ञानी
अभिलषाका अभाव और ग्रहणका कारण प्रायः त्यागकी
करता है—उसके त्यागका कारण प्रायः इष्यका उदय तथा
मृत जन ग्राह्य वस्तुओं ही त्याग और ग्रहणकी प्रवृत्ति
इसमें प्रवृत्ति है कि 'देहादिकम् आत्मवृद्धि रखनेवाला
नाऽनवृद्धिकपादन न त्यागो निष्ठितस्मन ॥ (स० ४७)
त्यागाऽऽदने बहिर्भूतः करोत्यव्यात्ममग्निरिव ।

की साधन से ही हुए, व्यक्त किया गया है—

नयोंकी विजया एवं ग्राह्य तथा आपन्नर विषयकी स्पष्टता-
निम्न पक्षकी दृष्टि अथवा भावकी ही कुछ दूसरे प्रादुर्भाव,
इस पक्ष तथा इससे पूर्ववर्ती पक्षों श्रीपुण्यपाठोपायके
जन्म नहीं है ।

किंसीकी हेय या उपादेय मानकर त्याग-इष्य करनेकी मुझे
अन्यथा धन करना ही होगा । उस धनमें उक्त नष्टहोने
विना धनके ही मिल जाय तो बहुत अच्छी बात है,
चाहिये, चाहें वह धनसे मिले या विना धनके ही । यदि
करनेमें समर्थ नहीं है । मुझे तो स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धि
होती कि कोई भी परपदार्थ मेरे स्वरूपमें किंसी प्रकारकी वृद्धि
पदार्थ अन्यथा करनेमें समर्थ नहीं, और उपादेय इसलिये
उपादेय । हेय इसलिये नहीं कि मेरे आत्मस्वरूपको कोई भी

व्याख्या—यहाँ 'रहनेवाले' करोमीति वाक्य वास तोरसे
भावितव्यताका आश्रय ग्रहण करो ।

इस अहंकारपूर्ण कर्तृत्वकी भावनाकी ओर और भावनी
हीन निश्चित किया है—समझा है—तो 'म' करता है।
'यदि' सर्वशक्ति के उपदेशसे विनयात्मक रहस्यकी आपने

व्यवसित-विनयात्मनरहस्याः ॥६६॥

यदि सर्वशक्तिपदेश-

भाष्यन्तः रहनेवाले करोमीति ।

भावितव्यता भावनी-

अहंकार-भावितव्यताके त्याग-ग्रहणकी प्रेरणा

कोई बात नहीं बनती अथवा नहीं रहती ।

बाह्य तथा आश्रय के किसी भी प्रकारके त्याग-ग्रहणकी
अथवा आत्मनिर्गत कर्तृत्व हो गया है—उसके लिये फिर
आँकी—एक करके निश्चिततामा बन गया है—स्वामिस्थित
इन दोनों अवस्थाओंकी—बहिरात्म तथा अन्तरात्म-दशा-
ग्रहण आपने ब्रह्मचिदानन्द-स्वरूपका होता है । परन्तु जो
होता है, जो आत्मस्वरूपकी मलिन किये रहते हैं, और
उसका त्याग राम-रूपार्थिका तथा अन्तर्ब्रह्म-विकल्पका

की भावना के त्याग का उपदेश है; क्योंकि कोई भी कार्य अन्तरंग और बहिरंग अथवा उपादान और निमित्त इन दो मूल कारणों के अपनी यथेष्ट अवस्थाओं में मिले बिना नहीं बनता और उन सब कारणों अथवा उन कारण-द्रव्यों की उस उस अवस्था रूप में स्वयं नहीं है और न उन पर-द्रव्यों को अपने रूप परिणामानों की तुल्य शक्ति है—कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव की ओड़कर कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणामों में नहीं—; वह न अकेला उस कार्य का कर्ता कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । अब: ऐसा अहंकार व्यर्थ है, जो तुम्हें अपने स्वल्पसे भान (गुमराह) रखकर पतन की ओर ले जाता है । अथवा यों कहिये कि देह में आत्मवर्जित कारण करार संसार के दुःखों का पात्र बनता है । ऐसे ही अहंकार से पीड़ित प्राणियों को लक्ष्य करके स्वामी समस्त-भूत स्वयंस्त्वोक्ति में उन्हें अनौरवर-असमर्थ बनाने हुए निम्न वाक्य कहा है—

अलक्ष्यशक्तिमयविवर्त्येय हेतुद्वयाऽऽविच्छेद-कार्याणि ।
 अनौरवरो जगदुरहिकयात्. सदस्य कार्यविवर्ति साधवादी ॥

यहाँ कार्य में कर्तृत्व के अहंकार को त्यागने की बात कही गई है, न कि कार्य को त्यागने की । कार्य तो किया जाना ही चाहिये; क्योंकि भावव्यवस्था का लक्षण भी वह कार्य है जो अन्तरंग और बहिरंग दोनों कारणों के मिलने से

नैवाऽन्या मोक्षविधिरय पुंसां तेनाभिभवस्तस्मिन्निष्ठे धनान् ॥

बाह्ये तत्प्राधि-समग्रदेयं कर्तुं ये द्रव्यातः स्वभावः ।

स्वतंत्र-गत निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

व्यवस्था भी नहीं बन सकती, जैसा कि स्थानीयोंके उक्त
आवरणक बतलाया है । अन्यथा मोक्षकी कोई विधि-
साधनसामग्रीकी पूर्णताकी द्रव्यगत स्वभावके कथन आदि
इसीसे स्थानी समस्तभद्रके कोप्योपचित्सं इस उभय प्रकारकी
तो न हो और कार्य भी ही भवितव्यतावश बन जाय ।
बाह्य तथा अन्तरंग दोनों प्रकारकी साधन-सामग्रीकी पूर्णता
प्राप्तकी प्रयत्न किया गया है । उसका यह अर्थ नहीं कि
'अलक्ष्यशक्ति' कहा है, जिसके लिये प्रकट पद्यमें 'भावता'
कलाप मिले और कार्य न हो । इसीसे भवितव्यताकी
नाम भवितव्यता है । यह नहीं हो सकता कि योग्य कारण-
विनिर्मुक्तके लिये तथोक्त कारण-कलापके भावी मिलानकी
व्यवता है । अथवा यों कहिये कि किसी कार्यके बनने-
और इस प्रकारसे निष्पन्न होनेवाले कार्यका नाम भी भवि-
किसी अकेले अथवा एक ही कारणके वह प्रयत्न नहीं—
योग्य-कारण-कलापसे ही कार्य बनता है—
योग-दान भी एक कारण हो सकता है, और इसीलिये
भाषाटिके कथन अनेक हुआ करते हैं, जिनमें पुनर्हारा
आविष्कृत होता है । वहिरंग कारण द्रव्य-चैतन्य-काल-

दिया गया—मोहनको यह दुख-दरिद्रता तो महीना-
 जो दान उसने दिया था वह दान उससे पहले क्यों नहीं
 बनाया है। परन्तु वह यह नहीं समझता कि उस दिन
 का दुख-दरिद्रता दूर किया है और मैंने ही उसे सुखी
 इधर मोहनको यह अहंकार हो आया कि मैंने ही मोहन-
 दूर हुई और वह अपनेकी सुखी अनुभव करने लगा।
 दानमें देवी। दानकी एकमको पाकर मोहनकी दरिद्रता
 पाकर दलीभूत होनाया और उसने उसे एक अच्छी एकम
 जाता है। मोहनका हृदय मोहनके दुख-दरिद्रताका परिचय
 यहाँ एक दृष्टान्त-द्वारा इस विषयको कुछ स्पष्ट किया

गुह्यतम एकान्ती अहंकार निःसार है।

अनुसार हुआ करता है। इसलिये कर्तव्य-विषयमें
 परिणाम उनके स्वभाव तथा उनकी परिस्थितियोंके
 नया स्वभाव उत्पन्न हो कर सकते हो। सब द्रव्योंकी
 भावकी उससे प्रयत्न नहीं कर सकते और न उसमें कोई
गुह्यतम अकेलेके वस्तुकी नहीं है—युक्त किसी द्रव्यके स्व-
उस सब साधन-सामग्रीकी पूर्णता पर अवलंबित है, जो
मिलना () से आगे मत हो; क्योंकि इच्छित फलकी प्राप्ति
फलके लिये अवलंब्यता पर छोड़ दी—फलकी पूर्णता (अ-
इतना ही है कि स्वयं तत्परताके साथ कार्य करके उसे
 ऐसी स्थितिमें परिवर्तितका आशय लेनेका अभिप्राय

सं चल रही थी और उसका मोहनको फिरंगा ही परि-
चय भी था, फिर भी मोहनका दुख-संकट मोचनके लिये
मोहनके उस दानकी प्रवृत्ति उससे पहले नहीं हो सकी,
जिसका कोई कारण तो होगा ही चाहिए । और
उमलिय कहना होगा कि या तो उससे पूर्व मोहनके दाना-
नाराय कर्मकी उदर था—व्योपशम नहीं था, जिससे ईर्ष्या
रहित थी उसकी दानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकी, या उसे मोहनकी
दुर्दशाका ऐसा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था जिससे उसका
हृदय तथापि रूबीभूत होगा और उसके फलस्वरूप दानकी
भावना उत्पन्न होकर दानमें उसकी प्रवृत्ति होगी, अथवा
मोहनके शपथका उदय एवं लोभानाराय कर्मका व्योपशम
नहीं हुआ था, जिससे उसे उस धनकी पहलसे प्राप्ति
होगी—यह यही सोचना रहा कि 'यह दुःख-दार्द्रिय कुछ
दिनमें या ही दान जायगा, क्यों किमीके आगे दान प्रसारा
जाय ।' अतः जो दुःख-कष्ट असह्य हो उठा और
उधर सर्वशपथका उदय हो आया—लोभानारायकर्मके
व्योपशमने जोर पकड़ा—तब उसकी वृद्धि पलट गई और
यह एक प्रभावशाली पुष्टपकी साध लेकर मोहनके पास गया,
जिसने मोहनकी सज्जनता और दुःखवस्थालिका ऐसा प्रतीत
निय प्रभावक-ग्रन्थोंमें खींचकर मोहनके सामने रखी,

प्रभावक पुरुषकी प्रेरणाविधाय मोहनकी आर्थिक सहायता करती ही वन पड़ा। इस तरह मोहनके उस दिनेके दान-कार्यमें कितने कारणाकी योग जुटा, जिससे वह दान-क्रिया सम्पन्न हो सकी, यह सहज ही जाना जा सकता है; और इसलिये अकेले मोहनके वशकी वह कार्य नहीं कहा जा सकता और न उसे ही उसका सारा श्रेय दिया जा सकता है। मोहनके उस दानमें उसके दानान्वयक-संग के योग्यतामार्हिके साथ मोहनके साधनद्वय एवं सामान्यसाधन के समूहके योग्यतामार्हिकी भी बहुत कुछ दाय है। यदि वह न होता तो मोहन वपुषाकी श्रुतिवा फूँक कर भी मोहनके विषयमें अपने उस दान-कार्यकी चरित्रवा-नहीं कर सकता था। इस सम्बन्धमें एक पुरानी कथा प्रसिद्ध है कि, किसी लोकहठारेके दुःख-कष्टसे द्रवीभूत होकर एक देवदान उसके सामनेके मागमें कोई वहुमूल्य रत्न ढाल दिया; परन्तु उसके मागकी उदय नहीं था और इसलिये उसी बाल उसके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं जाना होने पर भी मर्जी चल सकता हूँ या कि नहीं? और परीक्षाके लिये आख मोचकर चलते हुए वह उस बहुमूल्य रत्न पर पाव रखता हुआ आगे निकल गया—उसे उस रत्नकी जास नहीं हो सका। और एक दूसरे दमिद्री मनुष्यकी ऐसे रत्नका जास हुआ भी, तो उसने उससे दमिद्रीके रोगकी

बचतका लाभ समझा और वही लाभ उससे उठाया—
 अपने घरमें उसे दीपकके स्थान पर झण्डाके लिये रख
 दिया। इससे स्पष्ट है कि यदि किसीके भाग्यका उदय
 न हो तो दूसरा उसे क्या सहयता पहुँचा सकता है।
 रही सोहनकी सुखी वगानेकी बात, केवल धन देकर
 कोई किसीको सुखी नहीं बना सकता। धनका दुरुपयोग
 भी हो सकता है और वह विपत्तिकारण भी बन सकता
 है। दानकी राशिको ही उस धनकी चोर-ढाँकें लेना सकते
 थे और उसके कारण सोहन तथा उसके कटुजीवनोंकी
 जानके लाले भी पड़ सकते थे। अतः एकमात्र दानकी उस
 रकमकी सुखका कारण नहीं कहा जा सकता। सोहनके
 सुखी होनेका प्रमुख कारण उसके भाग्यका अथवा भाग्य-
 बदलीय आदि शुभ-कर्मोंका उदय है, सुखम वायक अन्य-
 राधादि कर्मोंका चर्यापशम है, उसकी बुद्धि का विकास है,
 जिससे दानम प्राप्त हुई उस रकमका वह सदुपयोग कर
 सका; और साथ ही उसके उन आत्म-दीपम कर्मोंका भी
 प्रभाव है जो उसे अमान्य तथा उद्विग्न बनाये हुए थे।
 ऐसी स्थितिमें सोहनका सोहनकी सुखी वगानेका अहंकार
 दम्य है। वास्तवमें सुख पौर्वाहिक धनका कोई गुण भी
 नहीं है। ऐसे प्रचुर धनके स्थानियोंकी भी बहुत ही दुखी
 देखनेमें आता है। सुख तो आत्मिका निज गुण है और वह

आत्म-शक्तियों के विकास पर ही अपना आधार रखता है। इसी दृष्टि को लेकर कर्तव्य-विषय के अहंकार की निःसारता को दूसरे कार्यों पर भी घटित कर लेना चाहिये। शक्तिव्यवस्था की आवश्यकताओं को ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। इससे अधिक उसका यह आधार कदापि नहीं जा सकता है। कि जो कुछ होता है वह स्वयं ही रहता ऐसा समझ-कर सारे प्रकृतियों का त्याग करते हुए विष्कल निष्कप होकर बैठ जाना। ऐसा आशय लेना जिन-शक्तियों के रहस्यों को न समझने के समान है, जलवायु आचार्यों के सदृश है और अपनी सारी विकास-गोचरताओं पर पानी के देने के बराबर है। जिन-शक्तियों में ऐसे एकान्त के लिये कोई स्थान नहीं है। शक्तिव्यवस्था ऐसा एकान्त अर्थ ग्रहण करने पर हम अपने शक्तिव्यवस्था की तत्परा की बात तो दूर रही, तत्परा शक्तिव्यवस्था की उदरस्थ भी नहीं कर सकते—उसके लिये भी शक्तिव्यवस्था होने तथा हस्त-पादविक्रमों द्वारा कर कुछ भयान करने की जरूरत पड़ती है।

भगवान् सर्वज्ञानों को काय लिये समग्र जहाँ पर जिसके द्वारा, जिस प्रकारसे होता भवता है वह उसी

समय, वही पर; उससे इस और उसी प्रकारसे समस्त होता, इस मविष्य-विषयक, कथनसे मविष्यवाक्य के उक्त आशयसे कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि सर्वत्र-ज्ञानम् उस कायके साथ उसका कारण-फलप्रती भलका है, सर्वथा नियतिवाद अथवा निर्द्वैतकी मविष्यवा, जो कि असम्भाव्य है, उस कथनका विषय ही नहीं है। इसके सिवाय सर्वत्र-ज्ञानविषय परध्याना परिणामन नहीं होता, किन्तु परध्याना के परिणामनविषय सर्वत्र-ज्ञानम् परिणामन अथवा भल-काय होता है—ज्ञान इत्यकार है न कि इत्य इत्यकार। साथ ही, सर्वत्र-ज्ञानम् क्या कुछ होता भलका है उसका अपने-को कोई परिचय नहीं है, न उसको जाननेका अपने पास कोई साधन ही है और इसलिये सर्वत्र-ज्ञानम् भलकाना न भलकना अपने लिये समान है—कोई कायकारी नहीं। ऐसी स्थितिसे मविष्यवाक्य के उक्त कथनसे पुनःपुनः हीनता, अनुद्योग तथा आलस्यका कोई योग्य नहीं होता और न उन्हें परवृत्त; किसी प्रकारका कोई प्रोत्साहन ही मिलता है।

मूल पदार्थ जिनप्रमाणनके रहस्यकी अधिगत करनेके फलस्वरूप अङ्कितिके रूपमा तथा मविष्यवाक्यका आशय जिनकी बात कही गई है, इससे जिनप्रमाणनकी दृष्टिके साथ इस विषयकी इतना स्पष्ट करने केवलानकी उत्तर पड़ा है। जिससे वहिदृष्ट कोई श्रुत यादगता कही जावे न पकड़ सके,

उपादेयस्वरूपं विना सम्पादयानादिकं विज्ञेयं ६४३
 पदार्थं की गई थी। उनका क्रमशः स्वरूप निरचय और
 व्यवहार दोनों नष्टों की दृष्टिसे आगे दिया जाता है।
 व्यवहार और निरचय सम्पादयानका स्वरूप
 श्रुद्ध-वृद्ध-स्व-विरूपान्तरात्मिणो कविः ।
 व्यवहारिणः सम्पादयान निरचयेन तथाऽऽत्मनः ॥६७

‘आत्म्यान् अयं श्रुद्ध-वृद्ध-स्व-विरूपसे मिल जा अन्त्यात्मि-
 मुखी—वृद्ध-वृद्ध-स्व-विरूपसे मिल जा अन्त्यात्मि—
 वह व्यवहारनयसे सम्पादयान (सम्पादयान) है; निरचयनयसे
 उस आत्म्यात्मिणो कवि का नाम सम्पादयान है जो अपने
 श्रुद्ध-वृद्ध-स्व-विरूपकी ओर प्रवृत्त होती है।

व्याख्या—यहाँ व्यवहार तथा निरचयन की दृष्टिसे स-
 म्पादयान-सम्पादयानका-स्वरूप दिया है। आत्म्यान् उस
 कवि-प्रतीतिका नाम व्यवहारसम्पादयान है जो अपने श्रुद्ध-
 वृद्ध-स्व-विरूपसे मिल जा, वृद्ध-वृद्ध, धर्म, अधर्म, आकाश और
 काल नामके छह द्रव्यों तथा जीव, अजीव, आसिद्ध, वन्द्य,
 संपन्न, निर्वाण और मोक्ष नामके सप्त तत्त्वों अथवा पुरुष-
 पाप-सहित नव पदार्थों आदिके आत्मिण्युक्त रहती है—व्यवहार;
 उन्हें ही अपना विषय बनाये रखती है—और निरचय-
 सम्पादयान आत्म्यान् उस स्वामिण्युक्ती कविका नाम है
 जो मुख्यतः अपने श्रुद्ध-वृद्ध-स्व-विरूपकी ओर प्रवृत्त होती है।

—उसे ही अपना विषय बनाये रखती है, दूसरे पराधीनता की दृष्टि में शौण्डेय है।

निरवयव और व्यवहार संन्यासज्ञानका स्वरूप

निरवयव-स्वसंनिहित-परग्रह।

संज्ञान निरवयवार्थक व्यवहारनयनपरम् ॥६८

पर-पदार्थों के ग्रहणों को शौण्डेय रूप निरवयव, पर-पदार्थों के निरवयव की दृष्टि से, संन्यासज्ञान' कहा गया है, और व्यवहारनयन पर-पदार्थों के ग्रहण रूप संन्यासज्ञान' कहा गया है।

व्याख्या—निरवयवयुक्त उस निरवयव-स्वसंवेदनका

नाम संन्यासज्ञान है जो स्वार्थसे भिन्न परपदार्थों के ग्रहणों को

शौण्डेय किसे रहता है, और व्यवहारनयन संन्यासज्ञान उस

संन्यासज्ञानका नाम है जो पर-पदार्थों के ज्ञान को मुख्य

किसे रहता है। जो स्व-परका ज्ञान दोनों ही प्रकार के

संन्यासज्ञानों का विषय है, चाहे वह निरवयव हो या निर-

वयव। निरवयव नाम भूत, विद्येय, तथा पराधीनता है, जो

इससे युक्त वह निरवयव और जो इससे रहित है वह

निरवयव कहा जाता है।

निरवयव ज्ञानका स्वरूप

यदेव ज्ञानमयूतं संसृष्टं प्रतिपद्यते।

वाचकत्वेन शब्दः स्यात्तदेव संनिरवयवम् ॥६९

हिंसादिक सभी पापकर्मोंसे आत्माकी जो निवृत्ति है उसका व्याख्या—मन-वचन-कायके द्वारा किये जानेवाले निरवयव सत्यके चारित्र्य है ।

परमानन्दमय—वृत्ति है उसका नाम अंजसा (सुख) अथवा जो कर्मके छेदनसे उत्पन्न होनेवाली आनन्द-सान्द्रा—उसका नाम शौण्ड अथवा व्यवहार सत्यके चारित्र्य है, और आत्माकी सर्व-साक्ष्य-योगसे जो व्यावृत्ति (निवृत्ति) है

शौण्डः स्याद्वृत्तिरानन्द-सान्द्रा कर्मच्छिद्वृत्तिः ७०

सद्वृत्तिं सर्वसाक्ष्य-योग-व्यावृत्तिरुत्तमः ।

व्यवहार और निरवयव सत्यके चारित्र्यका स्वरूप

हुआ हो ।

व्याख्या—यहाँ सत्त्विकपञ्चानकी पहिचानके लिये दो बातोंका निर्देश किया है—एक तो यह कि, वह शुद्ध स्वा-त्मासे मिल किसी दूसरे पदार्थके साथ भी संयुक्तों प्राप्त हो रहा हो, और दूसरे यह कि वह शब्दके वाच्यरूपसे स्थित हो—किसी शब्द या शब्द-समूहका विषय बना हुआ हो ।

उदरता है ।

होता है उसका वाचक शब्द होनेसे वही ज्ञान सत्त्विकपञ्चान पदार्थके साथ संसृष्ट-संमिश्रित-रूपसे प्राप्त होता है उसका वाचक शब्द होनेसे वही ज्ञान सत्त्विकपञ्चान

उत्पन्न होनेवाली आत्माकी परमानन्दमय दृति है उसका नाम निरुच्य (अंजसा) सत्यकंचात्रिज है। व्यवहार सत्यकंचात्रिजकी शैल्युचार्त्रिज और निरुच्य सत्यकंचात्रिजकी सुरुच्यार्त्रिज भी कहा जाता है।

उभयरूप रत्नत्रयके कल्याणकारित्वकी धारणा

तत्त्वार्थानिमित्तमेव-निर्णय-तत्त्ववेष्टामार्गमनः
शुद्धि लब्धिवशाद्द्वर्जित विकल्पाद्यव्यवृत्तपूर्वमपि।
स्वार्थ-प्रत्यय-वृत्ति-तत्त्वमयी तद्द्वयानिर्द्ध-प्रिया
भूयद्वा व्यवहार-निरुच्यमय रत्नत्रय भूयसे ॥७९

‘जो जीव काल आदि किसी लब्धिके वशसे तत्त्वार्थके अभिमित्तवेष्टारूप-शुद्धिर्लभक शुद्धिको, तत्त्वार्थके निर्णयरूप-सम्प्राधान्य-लभक शुद्धिको और तत्त्वचरणात्मयी सत्यकंचात्रिजके-शुद्धिको, जो कि सब विकल्प-व्यवहाररूप-अप्युद्भिद्, धारणा करते हैं वे स्वार्थप्रत्यय — निर्जालमयवृत्ति-रूप सम्प्रादृश्य, स्वार्थवृत्ति — निर्जालमयानन्दरूप सत्यकंचात्रिजमयी और तत्त्वमयी — निर्जालमयानन्दरूप सत्यकंचात्रिजमयी उस पूर्ण-आत्मशुद्धिको प्राप्त करते हैं जो कि सत्यवेष्टा-सत्योचार्त्रिजकी प्रिया है—उन्हीं आदि व्युत्पत्ति है। इस प्रकार यह व्यवहार और निरुच्यरूप रत्नत्रय-धर्म तुल्य है।’

मं लेने योग्य है, जिसमें मोक्षके हेतुभूत व्यवहार-रत्नत्रय-
विषयमें श्रीरामसेनाचार्यका निम्न वाक्य खास तौरसे स्थान-
व्यवहार-रत्नत्रय निरचय-रत्नत्रयका साधन है, इस
बोधित किया है ।

अंगुष्ठमं प्रतिपादन करते हुए दोनोंकी ही कल्याणकारी
रत्नत्रयकी रक्षा। गया है और दोनोंको एक ही धर्मके
त्रयकी यही प्रथम स्थान दिया गया है, तदनन्तर निरचय
महती श्रुतिकी साधना बनती है, इस दृष्टिसे व्यवहार रत्न-
त्रयकी और गमन होता है अथवा अल्पश्रुतिके द्वारा ही
एकसे अर्थात् श्रुति बनती है तो दूसरेसे पूर्ण । अपूर्णसे
है कि रत्नत्रयके दोनों ही रूप आत्मश्रुतिके कारण है—
तुलनात्मक स्वरूप स्पष्ट होता है वही यह भी स्पष्ट होता है
इस पक्षसे जहाँ व्यवहार तथा निरचय रत्नत्रयका

निरचयस्वरूप रत्नत्रयधर्म तुलना कल्याण करने ।
जीवोंको यह आशीर्वाद दिया है कि 'यह व्यवहार और
पूर्णश्रुतिको भी प्राप्त होते हैं । अन्तमें श्रुतिप्रिय-मोक्ष-
पूर्णश्रुतिको प्राप्त होते हैं वे निरचय-रत्नत्रयके बलपर
जीव कालबलिष्ठ आदिके वश व्यवहार-रत्नत्रयकी धारण कर
उल्लेख किया है और यह प्रतिपादन किया है कि जो
धर्मके व्यवहार और निरचय दोनों रूपोंका एक साथ
प्राप्ति—यही ग्रन्थका उपसंहार करते हुए रत्नत्रय-

की निरवयव-रत्नजयका साधन प्रवर्तमान है और इससे यह स्पष्ट है कि व्यवहार संप्रदाय-ज्ञान-चार्ित्रिकी सिद्ध नहीं हो सकती। निरवयव संप्रदाय-ज्ञान-चार्ित्रिकी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिये निरवयव तथा व्यवहार दोनों ही रत्नजय अपनी अपनी नय दृष्टिसे मोलके हेतु हैं। और इसीसे दोनोंकी ही बहुत कल्पनाकर्मी घोषित किया गया है—

मोक्ष-हेतुः पुनर्हेतु निरवयव-व्यवहारतः ।

तत्राऽऽद्यः साधकस्य स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥

—तत्त्वप्रवृत्तिसप्त २८

इदं यम परब्रह्मके स्वरूपकी भावना

शुद्धवचनयते यदुत्सवमयं व्याप्यते यद्यपि नो
यत्न प्राप्तिरिति विरवमिन्द्रजितकरा यस्मै नमः कुरुते ।
वैचित्र्यी जगती प्रतीतिरपदवी यस्यान्तर-प्रत्ययी
शुक्तिपुत्र जयतदस्मि मनसि स्फूर्जपरंब्रह्म मे ॥ ७२

‘जो निरन्तर आनन्दमय-चैतन्यरूपसे प्रकाशित रहता

है, जिसकी योगी जन क्याते हैं, जिसके द्वारा यह विषय
प्राप्ति होता है, जिसे इन्द्रजिता समूह नमस्कार करता है,
जिससे जगतकी विचित्रता विहित अथवा व्यवस्थित होती है,
जिसका आन्तर मध्यम—हादिक अर्जुन—पदवी (भावा) है
और जिसमें लय होना मुक्ति है; ऐसा यह परमब्रह्म मेरे

मनमें (सदा) स्फुरतप्रमान रहो ।’

व्याख्या—यहाँ ग्रन्थके अन्तमें मंगलरूपसे उस परम-
ब्रह्मका-परमविशिष्टिकी प्राप्ति सच्चिदानन्दमय-परमार्थमाका-
स्मरण किया गया है जो अनन्दके साथ अपने चैतन्य-

प्रकाशसे सदा ही प्रकाशमान है—कभी प्रकाशकी, मन्दता
या विकृतिकी प्राप्ति नहीं होता—, जिसकी योगी जन आत्म-
चिन्तनके लिये सदा अपने ध्यानकी विषय बनाते हैं,
जिससे विषय आत्म-विकासकी प्रेरणा प्राप्त करता है, जिसके
लिये इन्द्रके समूह तक नवमस्तक होते हैं, जिसकी अने-

कता एवं विविध-रूपवास जगतकी विचित्रता सुघटित होती
है—अन्यथा जगत्से जिसकी (चिदरमिका) सत्पन्थ अज्ञान
हीन पर जगत्में फिर कोई खास विचित्रता या विशेषता
नहीं रहती—, जिसकी दार्ष्टिक अर्थात् आत्म-विकासका मार्ग
है और जिसमें लीन होना मुक्ति है। साथ ही, यह साधना
भी की है कि ऐसा परमब्रह्मरूप सर्वज्ञस्य। मेरे हृदयमें सदा
स्फुरित रहे—उसका प्रकाश मुझे बराबर मिलता रहे।

† अनामार्थमसिद्धके ११वें पद्यकी खोपशोटीकामें 'ब्रह्मवर्कान्तव-
हेर्दिवम्' वाक्यका अर्थ देते हुए ग्रन्थकारने 'ब्रह्मवर्त' पदका
अर्थ 'सर्वज्ञत्वम्' दिया है, और इस लिए यहाँ भी 'ब्रह्म'
शब्दको सर्वज्ञका वाचक समझना चाहिये—केवलज्ञानमय।
सर्वज्ञ ही परमप्रकाशरूप परमब्रह्म है।

हिन्दी-व्याख्या-सहित समाप्त ।

अथारामरहस्याऽपरनाम-योगोद्दीपनशक्ति

इति श्री आचार्यकल्प-पंडित-आशाल-विरचिते

व्याख्या आराम-रहस्या, रवी स्व-पर-हितकार ॥२॥

पञ्चांगानि युगवारे, आज्ञासके अविचार ।

आराम-सुनिधि पठितान रम्य निजमं हर्षा ॥१॥

आशा पर निजहत परं सुनहे जो भाई,

विनकी भक्ति-प्रसाद कवि-व्याख्या वन आई ।

सदेवरे वीर-समन्तमद प्रामुख्यं सुखदाई,

अन्य-मात्र-कामना

अथारामदेवकी पद्यविक्रमणी

—००००—

५४	अ, आ	५४	न
अनःवानःवाचिचःछाकि-	५०	नमः सद्गुरुवे तस्मै	७
अमुष्टानतमःअनःत-	३६	न मे देयं न चादेयं	७४
अविद्यां विद्याया मत्या-	५२	निजलक्षणां लक्ष्य	२१
अदेमोवाऽदेमिअनःत-	३१	निर्विकारपरवसविचि-	८६
अदेमोवादेमिअनःत-	२६	निदिचयान सविधानन्द-	४१
अमापक्षमःतदेष्ट-	१३	निदिचयानऽनुभवन् देयं	६३
उ, ए		व	
उपयो गदिचतः स्यात्-	३५	कथतः सुगतौ खाद्यः	४०
उपयो गीऽद्युमी रोग-	६५	वृद्धयाऽऽवनाऽछेदेवानः	२७
एकमेकवयौ सिद्धे	४५	वोध-रोषादिदिक्षेयम्	७१
य, य		य, य	
युगपद्यविषदेऽन्य	४८	यविचयतः भावतौ-	७६
यवनोऽदेमिदि न्ये	५०	यन्येन्यौ भजमानेन्यौ	१
य		य	
यत्तव विज्ञान-वैराग्य-	६१	यवयुच्युद्धिचिदेष्ट	३७
यत्तवाप्यगिमनिवृत्तान्गुय-	८८	यान्यवतेऽमीदृशान्मिष्टान्-	७०
यदेयुमेव मय्येव	२३	यामोवाऽदे तथ्य परयन्	५६
यदेव तस्मै कस्मैचि	५४	य	
यदेकाम-य परं प्रप्नो	६८	यक्षिर्वेऽङ्गादि तदेवैहि-	७२
यस्य लक्षणात्मनमि-	३४	यथा जगि जगानाऽदे	४४
द, ध		यथास्थितायाऽपश्यन्तौ	२८
दादादिबपुरत्येव	५६	यदेव तस्मान्मथुन	८४
दंयं तथा सदा सर्व	४५	यदा यदाधितिष्ठामि	५८
० वरते मोदवमस्यःतदेष्टा	५५		८६

पृष्ठ	पद्य	पृष्ठ	पद्य
५५	शुद्धिर्विद्वत्स्वविद्वद्भा-	२३	यद्विद्वत्स्वस्थतः सा स्याद्
५०	शुद्धः स्वरासा यथा साक्षा-	२६	यद्वावकम् रागादि
८	शुद्धिं श्रुति-मति-व्याति-	३२	यद्यद्विलिखति स्वतः
४८	अत्र्या निरूपितः सत्यक-	३५	यथालोकोपदेशो
	स	५१	यश्चकीर्त्तनादहमिन्द्रादि-
६६	स एवाऽहं स एवाऽहं-	१२	यो न सिद्धति नो रव्ययपि
८७	सर्ववृत्त सर्वसावदा-		
१६	सन्तत्या वतते बुद्धिः		
४२	सन्नेवाऽहं मया वृत्ते		
५३	समस्तवस्त्रिविस्तरा-		
६०	सम्यग्यन्तवत्याऽऽमानं		
४६	सर्वत्र काले सर्वेषां		
३६	सर्वत्राथादिप्रेक्ष्येऽपि		
३३	स विद्वद्वक्तृपाऽनन्ताया-		
१०	स स्वानुमत्येव शेषवद्		
२२	सैव सर्वविकल्पानां		
	ह		
४६	हितोपयोगीमाश्रय	२६	शुद्धिचिदानन्दमय
५४	हितसरोजोऽब्जपत्रेऽधी-	७७	शुद्धि-बुद्धि-स्वविद्वद्भा-

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ

[illegible]

४२ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	१२ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
२३ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	११ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
२० (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	१० (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१९ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	९ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१८ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	८ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१७ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	७ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१६ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	६ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१५ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	५ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१४ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	४ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१३ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	३ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
१२ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	२ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)
११ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)	१ (समन्तमर्ह) (समन्तमर्ह)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

